

किञ्चिद्वक्तव्यं

जैन साहित्य में सैकड़ों नहीं हजारों जैन ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनके अनुवाद हिन्दी भाषामें होने की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे ग्रन्थों में से गौतम पृच्छा भी एक है परमात्मा महावीरदेव के प्रधान शिष्य श्रीगौतम स्वामी ने महावीर देव को पूछे हुए प्रश्न और प्रश्नों ने दिये हुये उनके उत्तर—यही इस ग्रन्थ का विषय है।

ससारमें जीवों की स्थितियों में २ प्रकार की दुखन में आती है। कोई रागा है, तो कोई रंका है कोई सुखी है। तो कोई दुःखी है। कोई काना है तो कोई कुंवड़ा है। कोई लूला है तो कोई लंगड़ा है। कोई बधिर है तो कोई मूक है इसी प्रकार सभी जीव सुख दुःख का अनुभव कर रहे हैं यह सुख दुःख किन कर्मों के उदय से प्राप्त होता है। अर्थात् कैसे कर्म के करने से जीव कैसे फल पाता है। यह जानने के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। विषय की पुष्टि के लिए इसके कर्त्ता आचार्य ने प्रत्येक मरनोत्तर के ऊपर एक २ दृष्टान्त भी दिया है जिससे पढ़ने वालों को अधिक आनन्द मिलने के साथ विषय हृदयङ्गम भी हो जाता है।

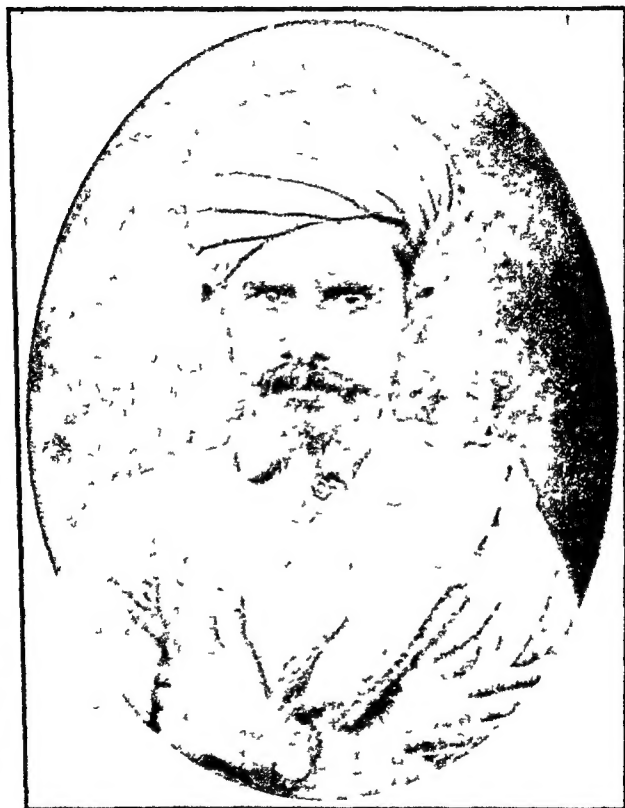
इस ग्रन्थ में प्रारम्भ की ग्यारह गाथाओं में प्रश्नों के नाम मात्र दिखलाये गये हैं । नदनन्तर पनरहवीं गाथासे उसके उत्तर प्रारम्भ किये हैं । एकंदर ६४ गाथाओं में ग्रन्थ की समाप्ति की गई है ।

हमारे पास यह कहने का कुछ भी साधन नहीं है । कि इस ग्रन्थ के कर्ता कौन आचार्य हैं । परन्तु इनकी रचना परसे इतना अवश्य कह सकते हैं । कि इसके कर्ता कोई प्राचीन जैनाचार्य हैं । मूल और इसकी संस्कृत टीका को जाम नगर बाहे पंडित हीरालाल हंसराज ने छापकर प्रकाशित किया है । आज हम हमारे भाषा भाषी भाइयों के कर कमलों में इसका हिन्दी अनुवाद सादर समर्पित करते हैं । हमारी यह भी आशा है कि हम इस पुस्तकालय द्वारा हिन्दी संसार के उपयोगी और भी अन्यान्य ग्रन्थ प्रकाशित करें । शासन देव हमारी इच्छा पूर्ण करावे । यही अभ्यर्थना !

मिति आषाढ़ शुक्ला ५ मी
वीर संवत् २४५९
मु० देहली ।

अनुवादक
मुनि मुक्तिसागर जी

गौतम पृच्छा ॥



श्रीयुत गणेशोलाल जी भूरा,

मु० श्री बीकानेर, निवासी ।

सद्धर्म प्रेस देहली में छपा ।

श्रीगौतमगुरुभ्यो नमः ।

गौतमपृच्छा.

महालाघरण

नत्वा धीरजिन धाताद्ययोधो तिरयन्तं मया ।
श्रीमद्गौतमपृच्छाया धावनायं विशेषतः ॥१॥
श्रीसोमसुन्दरश्रीमुनिसुन्दरमद्विशाखराजेन्द्रा ।
श्रीसोमदेवगुरयोजयन्ति जिनफल्पटक्षसमा ॥२॥

नामिज्जण तित्थनाह जाणंतो तहय गोचमो भयय ।
अनुहाण वोहणत्थं धम्माधम्म फल पुच्छे ॥३॥

भावार्थ — श्रीपंडिते नाथ श्रीमहावीर भगवान्को नमः
स्वार करक, स्वयं विप्र दानेश्वर श्री श्रीगौतमस्वामी,
अबुधप्रोषों के सोपार्थ श्रीभगवान् से धर्माधर्म का फल
पूछा है ।

यद्यपि श्रीगौतमस्वामी स्वयं चार ज्ञानके धारक और

श्रुतकेवली होनेसे श्रुतज्ञानके बलसे असंख्य भव सम्बन्धी सन्देहको स्वयं जानते थे, तथापि इस प्रकार प्रश्न करने का उनका उद्देश्य केवल यही था कि--अबोध जीवों को बोध होवे ।

अब दस गाथाओंके द्वारा उडतालीस प्रश्नोंके नाम कहते हैं ।

भयवं सुच्चिय नरयं सुच्चिय जीवो पयाइ पुणसग्गं ।
 सुच्चियकिं तिरिएसु सुच्चिय किंमाणुसो होइ ॥२॥
 सुच्चिय जीवो पुरिसो सुच्चिय इत्थो नपुंसओ होइ ।
 अप्पाज दीहाज होइ अभोगी सभोगी य ॥३॥
 केण व सुहवो जायइ केण व कम्मेण दूहवो होइ ।
 केण व मेहाजुत्तो दुम्मेहो कहं नरो होइ ॥४॥
 कह पंडित्ति पुरिसो केण व कम्मेण होइ मुखत्तं ।
 कहधीरू कहभीरू कहविज्जा निप्फला सफला ॥५॥
 केणविणस्सइअत्थोकहवासंमिलइकहंथिरोहोइ ।
 पुत्तो केण न जोवइ बहुपुत्तो केण वा बहिरो ॥६॥

जञ्चधो केण नरो केण व भुत्त न जिज्जइ नरस्स ।
 केण व कुट्ठी कुज्जो कम्मेण य केण दासत्त ॥७॥
 केण दरिद्रो पुरिसो केण कम्मेण ईसरो होइ ।
 केण व रोगी जायइ रोगविहूणो हवइ केण ॥८॥
 कह हीणगो मूष्णो केण कम्मेण टूट्ठो णू ।
 केण सुहृवो जायइ रोगविहूणो हवइ केण ॥९॥
 केण वि बहुवेयणत्तो केण व कम्मेण वेयणविमुक्को
 पाचादिग्धावि होइ केण वि एगिदिग्घो होइ ॥१०॥
 ससारो विकहथिरो केण वि कम्मेण होइ सखित्तो ।
 कह ससार तरित्तं सिद्धिपुर पावइ पुरिसो ॥११॥

भावार्थ — हे भगवन् ! (सुचिय नरय) १ सएव
 अर्थात् बही जीव नरक में कैसे जावे ? फिर २ बही जीव
 स्वर्ग में कैसे जावे ? पुन तीन बही जीव तियेंच कैसे
 होवे ? और ४ बही जीव मनुष्य जन्म में कैसे पा
 सकता है ? (२)

भगवन्—५ वही जीव पुरुष कैसे होता है ? ६ वही जीव स्त्री कैसे होता है ? ७ वही जीव नपुंसक कैसे होता है ? ८ वही जीव अल्पायुषी कैसे होवे ? वही जीव दीर्घ आयुष्यवाला कैसे होवे ? १० वही जीव भाग रहित कैसे होवे ? और ११ वही जीव भाग भागने वाला कैसे होवे ? (३)

हे भगवन् ! १३ किस कर्मके योग से जीव सौभाग्यवन्त होसकता है ? १३ किस कर्मके उदयसे जीव दुर्मागी होता है ? १४ किस कर्मके योगसे जीव (मेधायुक्त) बुद्धिमान् होता है ? १५ और किस कर्म के योगसे जीव हीनबुद्धिवाला होता है ? (४)

१६ किस कर्मके योगसे पुरुष पंडित होता है ? १७ किस कर्मके योग से मूर्ख होता है ? १८ किस कर्मके योगसे धीर — साहसिक होता है ? १९ किस कर्मके योग से भीरु होता है ? २० किस कर्मके योगसे प्राप्त की हुई विद्या निष्फल होती है ? और २१ किस कर्मके उदयसे प्राप्त की हुई विद्या सफल होती है ? (५)

हे भगवन् ! २२ किस कर्म के योगसे संचित लक्ष्मी

घनी जाती है ? २३ किस कर्म के योगसे अतुल लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ? २४ किस कर्म के याग से पुत्र जीवित नहीं रहता ? २५ किस कर्म के योगसे अनेक पुत्र होत हैं ? और २६ किस कर्म के याग से जीव बधिर होता है ? (६)

२७ किम कर्म के योगसे जीव जन्मसे अन्ध होता है ? २८ किस कर्म के यागसे जीव को 'खाया हुआ' अन्न दान नहीं होता ? अर्थात् बृद्धजमी — अजीर्ण होता है ? २९ किस कर्म के उदयसे जीव कुष्ठ रोगी होता है ? ३० किम कर्म के उदय से जीव कृच्छ्रा होता है ? और ३१ किस कर्म के उदयसे जीव दासत्व पाता है ? (७)

३२ किम कर्म के योगसे जीव दम्बि हो जाता है ? ३३ और किस कर्म के उदयसे जीव धनवान् होता है ? और ३४ किस कर्म के योगसे जीव रागी होता है ? और ३५ किस कर्म के योगसे जीव निरोगी होता है ? (८)

३६ किस कर्म के योगसे जीव हीन अशक्त होता है ? ३७ किस कर्म के उदयसे जीव गूगा व बावड़ा खाता है ? ३८ किस कर्म के उदयसे जीव टूठा होता है ? ३९

किस कर्मके उदयसे जीव पंगू होता है ? ४० किस कर्मके उदयसे बहुत रूपवन्त होता है ? एवं ४१ किस कर्मके उदयसे जीव हीनरूपवाला याने कुरूप होता है ? (९)

४२ किस कर्मके योगसे जीव अत्यन्त वेदना से पीडित होकर रहता है ? ४३ किस कर्मसे जीव वेदना रहित होकर शातामें रहता है ? ४४ किस कर्मके योगसे जीव पंचेंद्रियत्व पाता है ? और ४५ किस कर्मके योगसे जीव एकेन्द्रियत्व पाता है ? (१०)

४६ किस कर्मके योगसे जीव बहुत काल पर्यन्त संसारमें स्थिर होकर रहता है ? ४७ किस कर्मके योगमें पुरुष संसारमें स्वल्प काल रहता है ? एवं ४८ किस कर्मके योगसे जीव संसार समुद्र तैर कर मोक्ष-नगर प्रति जाता है ? (११)

उपर्युक्त ४८ प्रश्नों को पूछ कर और उत्तर की जिज्ञासा रखते हुए फिर श्रीगौतम स्वामी कहते हैं:—

सद्वज्रजजीवबंधव सद्वन्धू सद्वदंसण मुणिंद ।
सव्वं साहुसु भयवं कस्स व कम्मस्स फलमेयं ॥ १२

भावार्थ — हे भगवन् ! जगत्में रहने वाले सभी जीवों के आश वधव है, आप सर्वज्ञ हैं, अर्थात् सर्व वस्तुओं के ज्ञाता हैं, सच्चिदानन्द अर्थात् केवलज्ञान के द्वारा सर्व वस्तुओं को देखने वाले हैं, तथा सर्व सृष्टियों में इन्द्र हैं, अतः मैंने जो-जो भजन किये हैं अर्थात् किन किन कर्मों के उदयसे उपर्युक्त फल मिलते हैं । उस विषय की सर्व बातें आप फरमावें (१२)

एव पुद्गलो भयव तियसिदनरिदनमियपयकमलो ।
अह साहिउ पयत्तो वीरो महुराइवाणीए ॥१३॥

भावार्थ — इस प्रकार श्रीगौतमस्वामी के पूछने पर, त्रिदश 'जो देवता उनके इन्द्र और नरिन्द्र याने राजा य सब जिनके पादकमलमें नमते हैं, ऐसे श्रीवीरभगवान् महुरावाणी के द्वारा भक्तों के उत्तर देने के लिए प्रवृत्त हुए (१३)

परमेश्वर की वाणी 'श्रवण करते हुए जीव को कष्ट, भुधा या तृषा बर्गरह मालूम नहीं होते' । इस पर किसी वृद्धा स्त्री की कथा कही जाती है —

“ किसी गाँव में एक बणिक रहता था, उसका घरमें

एक डोकरी थी, जोकि घरका दासत्व करती थी । किसी समय वह डोकरी ईंधन लाने के लिए वनमें गई । मध्याह्न के समय वह भूख और तृषासे पीड़ित हुई, जिससे थोड़ा ईंधन लेकर वापिस लौट आई । उसे देख कर सेठ ने कहा:— 'रे ! डोकरी ! आज थोड़ा ईंधन क्यों लाई ? जा, विशेष ईंधन ले आ ' यह श्रवण कर वह बिचारी भूखी प्यासी फिर वनमें गई । दुपहर का समय था, जिससे लू और ताप को सहन करती हुई काष्ठ की भारी उठा कर चली । मार्ग में एक काष्ठ नीचे गिर गया, उसको उठाने लगी; उतने में श्रीवीरप्रभु की वानी सुनने में आई । सुनते ही वह वहीं खड़ी रही, और बुधा, तृषा व ताप की वेदना को भूल गई । एवं धर्म-देशना सुन कर अतिहृषित होती हुई शाम को घर आई । घर आने में विलम्ब होने का कारण जब सेठने उसको पूछा, तब उनके सामने यथातथ्य बात कह सुनाई । जब सेठने भी श्रीमहावीरप्रभु की देशना श्रवण की । तदनन्तर उस स्थविरा (डोकरी) में धर्म का गुण जान कर उसको बहुत मान देने लगा । परिणाम में वह डोकरी सुखी हुई । ”

इस प्रकार मनुकी बानी को श्रवण करनेसे कष्ट नष्ट
हा जाते हैं । कहा है —

दोहा

जिनवर बाणी जे सुणे नरनारी सुविहाण ।

सुखम बादर जीविनी रक्षा कर सुजाण ॥ १ ॥

अब श्रीबीरभगवान कहते हैं कि — ‘हे गौतम ! जो
जा मरन तुने मुझसे पूछे है, उन सब का सामान्य उत्तर
यह है कि जीव ये सब बातें कर्म के बशीभूत हाकर
पाता है, उन कर्मों का स्वरूप मैं तुम्हको कहता हूँ, सो
ध्यान देकर श्रवण कर ।’ ऐसा कह कर भगवान् अब
४८ प्रश्नों के उत्तर कहत हैं । इनमें प्रथम जीव किस
कर्म के योगसे मरक गति में जाता है । इसका उत्तर तीन
साधकों के द्वारा देते हैं ।

जे घायइ सत्ताइ अलियं जपेइ परधरां हरइ ।

परदार चिय अञ्चइ बहुपावपरिगहासत्तो ॥ १५ ॥

चढोमाणी घिट्ठोमायावी निदहुरो खरोपाबो ।

पिसुणो सगहसीलो साहूणं निदओअहमो ॥ १६ ॥

ध्यालपालपयंपी सुदुष्टबुद्धो य जो कयगघो य ।
बहुदुःखसोगपउरोमरिउं नरयम्मिसो याडु ॥ १७ ॥

अर्थात्:—जो १ जीवोंकी घात करे—जीवहिंसा करे,
२ अलीक यानि भूँठ वचन बोले, ३ परद्रव्य का हरण
करे अर्थात् चोरी करे, ४ परस्त्रीगमन करे, एवं जो ५ बहु
पापपरिग्रहमें आसक्त होवे । इन पाँच प्रकार के खराब
कृत्यों को करने वाला जीव नरकका आयुष्य बाँधता है
(१५) ६ जो चंडो अर्थात् क्रोधी हो, ७ माणी यानि
मानी-अहंकारी हो, धिटो-धृष्ट अर्थात् किसीको नमै नहीं,
८ मायावीकपटी होवे, ९ निट्ठुरो-निष्ठुर अर्थात् कठोर
चिन्तवाला हो, १० खर-अर्थात् रौद्रस्वभाववाला हो, ११
पावो अर्थात् पापी हो, १२ चुगलखोर दुर्जनना पारायण
हो, १३ अतिपापकेहेतुभूत वस्तुओंका संग्रहशील हो, १४
साधु की निंदा करे, उपलक्षण से साधुओंका मृत्युनीक
हो, १५ अधम-नीच स्वभाव वाला हो, १६ असंबद्ध
वचन बोलना हो-दुष्ट बुद्धिवाला हो, १७ तथा जो कुनघ्न
यानि किये हुए उपकार को न जाने, ऐसा जीव मृत्यु
पाकर बहुत दुःख और शोकसे मरी हुई नरकगतिमें
जाता है (१७)

यहाँ प्रथम हिंसा आश्रयी अष्टम सुभूम नामक चक्रवर्ती अत्यंत पापकर्म के करनेसे नरकगति में गये, उसकी कथा कहते हैं —

“वसंतपुरी नगरीके बन्में एक आश्रममें जमदग्नि नामक एक तापस रहता था । वह बहुत कष्ट सहन तपश्चर्या करता था । और निरंतर शिव का ध्यान हृदय में धरता था । जिसके कारण वह तापस सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ । किसी समय देवलोक में एक धन्वतरी नामक देव, कि जो तापसभक्त मिथ्यादृष्टि था, वह, और दूसरा विश्वानर नामक देव कि जो सम्यग्दृष्टि था, वे दोनों मित्रदेव अन्योन्य अपने अपने अङ्गीकार किये हुए धर्म की प्रशंसा करने लगे । एकने कहा कि—‘जैन धर्म समान कोई धर्म नहीं है’ । जब दूसरे ने कहा कि ‘शिव धर्म के समान कोई धर्म नहीं है’ । पश्चात् दोनों देवोंने ऐसा निश्चय किया कि अपने दोनों धर्मों के गुरुओं की परीक्षा करें । उस समय जैनधर्मानुयायी देव ने कहा कि श्रीजैनधर्म में जा जघन्य भवदोक्षित गुरु हो, उसकी परीक्षा की जावे और शैवधर्म में जो चिरतनकालका महातपस्वी गुरु हो, उसकी परीक्षा की जावे । जिस पर से अच्छे बुरे की प

हिचान शीघ्र हो जायगी । इस प्रकार निश्चय करके वे दोनों पृथ्वीतल पर आये ।

उस समय मिथिला नगरीका पद्मरथ राजा राज-पाट छोड़ कर चंपा नगरीमें श्रीवासुपूज्य स्वामी के पास दीक्षा लेकर तुरंत ही वापिस लौट रहा था । उसे रास्ते में आते हुए देख कर प्रथम उसकी परीक्षा करने के लिये अनेक प्रकारके मिष्टान्न भात-पानी सरस बना कर देवों ने उसको बतलाये । वह नवदीक्षित मुनि भूख व व्यास से पीडित था, तथापि उसने उक्त मिष्टान्नको दूषित जान कर नहीं लिया । और अपने मार्ग से चलायमान नहीं हुए । तब उन देवोंने एक रास्ते में कण्टक व कंकरों को रास्ता बिछाये । और दूसरे रास्तेमें अनेक छोटे छोटे मेंढकों की रचना की । तब से महात्मा मेंढकों को आच्छादित मार्ग को छोड़ कर जिस रास्ते में कंटक कंकर बिछाये हुए थे, उस रास्ते में चलने लगे । यद्यपि कंटक के योग से मुनिके पैरोंमें से रक्त की धाराएं बहनी थीं, तथापि वह क्षुभित नहीं हुए । तदनन्तर तीसरी परीक्षामें उस साधु के समक्ष देवों ने गीत व नृत्य किये, स्त्रियों के रूप बनाकर उसको मुग्ध बनानेके लिये बहुत कुछ परिश्रम

किया, तथापि वे मोहजित् मुनि मनसे भी किंचिन्मात्र विचलित नहीं हुए । चौथी परीक्षा करने के निमित्त उन दोनों ने निमित्तिया के रूप धारण किये और उस मुनि के समीप आकर कहन लग कि—‘ हे महात्मन् ! हम निमित्तशास्त्रक बलसे कहते हैं—कि तुम्हारा आयुष्य बहुत बाकी है, अब इस समय यौवनावस्थामे भुक्तभोगी हो कर फिर वृद्धावस्थामे चारित्र ले कर तप करना । ’ यह श्रवण कर साधु जी कहने लग कि—‘ हे सिद्ध पुरुष ! यदि मेरा आयुष्य बहुत लम्बा होगा तो मैं दीर्घकालपर्यन्त चारित्र पालूँगा, जिससे कर्मों की अधिकतर निजरा होगी । एक और भी बात है लघुवय मे तप भी हा सकूँगा, परन्तु जरावस्था प्राप्त होने के बाद विना तप नहीं हो सकेगा । ’ उस साधुकी इस प्रकार वृद्धता देखकर दोनों देव हसित हुए और जैनधर्म की प्रशंसा कर आगे चले ।

आगे चलते हुए उन्होंने, बनमे एक दीर्घकाल तपस्वी लम्बी जटावाले, एकान्त स्थानमे ध्यानमे रहे हुए जमदग्नि नामक तापस को देखा । इसकी परीक्षा करनेके लिये वे दोनों देव चीड़ियोंका रूप धारण कर उस ऋ-

पिंकी दाढ़ीके बालमें घोंसला बाँध कर रहे । इनमें एक या नर और दूसरी थी मादा । नर, मादाके प्रति मनुष्योंकी भाषामें कहने लगा:—‘ मैं हिमवन्त पर्वतको हो आऊँ, वहाँ तक तूने यहाँ रहना । ’ मादाने (चीड़ीने) अपने पति की आज्ञा का निरादर करते हुए कहा:—‘ तू वहाँ जा कर दूसरी चीड़ी के साथ आसक्त हो जाय तो मेरी क्या दशा हो ? ’ तब वह पक्षी बोला कि—‘ मैं वापिस न आऊँ, तो मेरे सिर गौड़त्या व स्त्रीहत्या का पाप हो । ’ इत्यादि बातें कहीं; परन्तु चीड़ीने नहीं मानी और कहने लगी:—‘ यदि तू किसी चीड़ियाके साथ यारी करे, तो इस ऋषिने जितना पाप किया है, वह सब पाप तेरे सिर पर पड़े । इस प्रकार की प्रतिज्ञा करले, तो मैं तेरे को जान दूँ । ’

इस बात को श्रवण करते ही जमदग्नि तापसने क्रोधित होकर अपनी दाढ़ी में हाथ डाला, और उन दोनों को पकड़ लिये । फिर वह कहन लगा--‘ अरे ! मैं इतने कठिन तप करके पापोंको नाश कर रहा हूँ, तिस पर भी तुम मुझे पापी कहते हो ? ’ चीड़ियोंने उत्तर दिया:--‘ हे ऋषि ! आप क्रोध मत कीजिये और

अपना गत्व देखिये । उसमे कहा है कि -

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च ।

तस्मात् पुत्रमुखदृष्ट्वा स्वर्गगच्छन्ति मानवा ॥१॥

जिसको पुत्र नहीं है, उसकी गति (सद्गति) नहीं होती, वह स्वर्ग में नहीं जा सकता । आप भी अपुत्र हैं, जिससे आपकी भी सद्गति कहा है । इस बात का ऋषिने सत्य मानलिया और विचार करने लगा कि- किसी स्त्रीके साथ पाणिग्रहण करके पुत्र उत्पन्न करू । यह सोच कर तपका त्याग कर दिया और उसने कौष्टिक नगर में जितशत्रु राजा, जिसके बड़ा अनेक पुत्रिया थीं उसके पास जाने का विचार किया । ऋषि मनको इस प्रकार चलायमान देख, जो मिथ्यात्वी देव था, उसका खेद हुआ । और उसने तुरंत ही आवश्यक धर्म अङ्गीकार किया ।

उपर तापस राजा के पास कन्या की याचना करने को गया । तापस को देख राजा आसनसे उठ खड़ा हुआ । और कुछ सामने भी आया । जब ऋषिने कन्या की याचना की, तब राजाने उसको कहा कि 'मेरी सौ

पुत्रियों में से जो आपकी वांछा करें, उसको आप अंगीकार करें । यह श्रवण कर ऋषि भी अन्तेउरमें गया । वहाँ जाते ही सभी राजकन्याएँ उसे जटाधारी, दुर्बल, भीख मंगा, श्वेतकेशवाला, व असंस्कारी शरीरवाला देख कर उस पर धूकने लगीं । ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ । उस क्रोध के मारे अपने तपके प्रभावसे उन सब कन्याओं को कुवड़ी व कुरुपिणी बना दी और पीछे लौटा । उस समय घरके चौकमें धूलमें खेलती हुई एक राजकन्या को उसने देखा । उसके सामने हाथमें बीजोरा फल रख कर कहने लगा—‘ हे रेणुका ! तू मुझको चाहती है । उस समय उस लड़कीने बीजोरा की तरफ अपना हाथ लम्बाया । यह देख ऋषिने सोचा कि यह—जस्त्र मुझे चाहती है । ऐसे सोच उसे उठा कर ले गया ! राजा भी शाप के भयसे कम्पने लगा और सहस्र गोकुल तथा दास दासी सहित वह कन्या ऋषि को अर्पण की । ऋषिने अन्य सब कन्याओं को अपनी सालीयों के स्नेहसे तपके प्रभाव से उनका कूबडापन दूर कर दिया । बस, ऋषिने अपनी तपन्या नष्ट कर दी । अब तो वह उस कन्या को अपने आश्रमस्थानमें ले गया, जोकि बनमें बनाया गया था । वहाँ पर उसका लालन पालन करने लगा ।

कन्या यौवनावस्था को प्राप्त हुई, और जब वह अपने रूप लावण्य से ऋषि के चित्त को आकषित करने लगी, तब ऋषिने अग्नि की साखी से उसके साथ पाणिग्रहण किया । ऋतुमानवे उसे कहने लगा कि—' मैं अपने मंत्र के द्वारा सिद्ध करके एक चरु तेरे को देता हूँ जिसके प्रभाव से अत्यन्त सुन्दर एक ब्राह्मण पुत्र तेरे को होगा । ' रेणुकान ऋषि से कहा—' मन्त्र के द्वारा एक चरु नहीं किन्तु दो चरु निद्ध कर देना, जिससे एक ब्राह्मणपुत्र हो और दूसरा क्षत्रियपुत्र हो । क्योंकि—क्षत्रियपुत्र मेरी बहिन, जो हस्तिनापुर में व्याही हुई है, उसको दूगी । ' तत्पश्चात् ऋषिने दो चरु मन्त्र के द्वारा सिद्ध कर स्त्री को दिये । तब रेणुका विचार करने लगी कि—यदि मेरा पुत्र क्षत्रिय महा शूरवीर होगा, तो इस वनवास के कष्ट से मेरी मुक्ति होगी । इस आशय से क्षत्रिय औषध तो स्वयं ही खा गई और ब्राह्मण औषध अपनी बहिन के लिए हस्तिनापुर भेज दी । वह उसने खाई ।

ऋषि की इस पत्नी का नाम रेणुका इसनिये रक्खा गया कि वह धूनि में मीठा करती थी । उसको राम

नामक एक पुत्र हुआ । किसी समय अतिसार रोग से पीड़ित एक विद्याधर इसके आश्रममें आया । यद्यपि यह विद्याधर था, परन्तु अतिसारके प्रभावसे आकाशगामिनी विद्या को भूल गया था । ऋषिपुत्र रामने इस विद्याधर की औषधादिक द्वारा अनेक प्रकार से सार—सम्हाल की । जिससे उस विद्याधरने हर्षित होकर राम को परशु नामक विद्या प्रदान की । रामने इस विद्या को साध लिया । इस विद्या के योगसे वह परशुरामके नामसे जगत् में विख्यात हुआ और देवाधिष्ठित कुठार शस्त्र हाथमें लेकर घूमने लगे ।

किसी समय जमदग्निकी आज्ञा लेकर रेणुका अपनी बहिन को मिलने के लिए हस्तिनापुर गई । हस्तिनापुराधीश अनन्तवीर्य राजा रेणुका को अपनी साली जान कर उसकी हाँसी-मशकरी करने लगा, और रेणुका का अत्यन्त सुन्दर रूप देख कामातुर होकर निरंकुशता से रेणुकाके साथ विषय सेवन करने लगा । जिसके कारण रेणुका को एक और भी पुत्र हुआ । तदनन्तर जमदग्नि पुत्र सहित रेणुका को अपने आश्रम में ले आया । उसे पुत्र सहित देख कर परशुराम ने क्रोधावेश में आकर परशु के द्वारा

शीघ्र अपनी माता व भाई के मस्तक काट डाले । यह बान ध्वज कर अनन्तवीर्य राजा क्रोधातुर हो कर सेना सहित जमदग्नि के आश्रम में आया और इस आश्रम का जला कर नष्ट कर दिया एवं सर्व तापसों को भी त्रास देने लगा । उन तापसों की चिल्लाहट सुनकर परशुराम वहाँ पर आया । उसने अनन्तवीर्य को मार डाला । अमात्यगण ने यह वृत्तांत जानकर अनन्तवीर्य के पुत्र कृतवीर्य का हस्तिनापुर के तख्त पर बैठाया । उसने एक दिन अपनी माताक मुखसे उपर्युक्त वृत्तान्त सुना, तब वह अपने पिता का वर लेने के लिए आश्रम में गया और जमदग्नि ऋषि का मार डाला । यह हाल जानकर परशुराम हस्तिनापुर में आया और कृतवीर्य को मार कर गुद राजपासन पर बैठ गया । उस समय कृतवीर्य की तारा नामक राणी, जो कि सगर्भा थी, परशुराम के भय में वन में भाग गई । उस पर किसी तापसने अनुकम्पा ला कर अपने आश्रम की गुफा में छुपा रखी । वहाँ उसने चौदह स्वप्न करके सूचित पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम सुभूम रखवा गया ।

अब परशुरामने सत्रियों पर क्रोध करके पुन पुन

सात दफे पृथिवी को निःक्षत्री (क्षत्रिय रहित) किया । जहाँ कहीं क्षत्रिय देखने में आते, वहाँ परशुरामकी परशु (कुठार) जाज्वल्यमान हो उठती थी । किसी समय जिस स्थान में तारा राणी गुप्तराज्या बैठी हुई थी, उस आश्रममें आते हुए परशुराम का कुठार जाज्वल्यमान हुआ । इस समय परशुरामने तापसों से यह पूछा कि — ‘ यहाँ कोई क्षत्रिय है क्या ? ’ । तापस बोले कि — ‘ पूर्व गहस्यावास में हम ही सब क्षत्रिय थे ’ परशुरामने उन्हें ऋषि जानकर छोड़ दिये । इस प्रकार परशुरामने सर्व क्षत्रियों का संहार किया और उनकी दाढाओं से एक थाल भरा । किसी समय परशुरामने किसी निमित्तियास गुप्तराज्या यह प्रश्न किया कि ‘ मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी ? ’ तब निमित्तियाने उत्तर दिया कि ‘ जिसके देखने से ये दाढाएं क्षीर रूप हो जायेंगी और उस खीरका भोजन सिंहासन पर बैठ कर जो करेगा, उसके हाथसे तेरी मृत्यु होगी ’ ।

उक्त बात को श्रवण कर परशुरामने एक दानशाला स्थापित की और उसके आगे एक सिंहासन बनवा कर उन दाढाओं का थाल सिंहासन के ऊपर रखवाया ।

किसी समय वैशाख पर्वत पर मेघनाद नामक एक विद्याधरने अपनी पुत्रीका पति कौन होगा ? इस विषय का मरन निमित्तियासे पूछा। निमित्तिया से सुभूम का नाम बतवा बता कर उसके सम्बन्ध में कथनीय सब कथा कह सुनाई। तब वह विद्याधर अपनी पुत्री को लेकर सुभूमके आश्रम में आया और अपनी पुत्री की सुभूम के साथ शादी कर दी। और वह विद्याधर भी सुभूम का सबक बन कर उसी के साथ रहने लगा।

एक दफे सुभूम ने अपनी माता से पूछा — 'हे माता ! पृथिवी क्या इतनी ही है ?' तब माता ने कहा कि पृथिवी तो बहुत बड़ी है। उसमें एक माखी की पंख जितने स्थान में यह आश्रम है। जिसमें परशुराम क भय से निवास कर रहे हैं। अपनी खास वासभूमी तो हस्तिनापुर है।' इत्यादि सब वृत्तान्त कह सुनाया। जिसको श्रवण कर सुभूम क्रोधसे धमधमायमान हो उठा। वह गुफामें से बाहर निकल कर मेघनाद विद्याधर सहित हस्तिनापुरमें नहीं-दानशाला है, वहाँ गया। उसकी दृष्टि उस पाल पर पड़े सत्रियों की दादों का पाल खीर रूप हो गया।

जीमने लगा; यह देख

परशुराम के अद्भुत शक्त ब्राह्मण उस मारने के लिए दौड़े ।
 उनको मेघनाद विद्याधर ने मार डाले । परशुराम भी यह
 हाल सुन कर वहाँ गया और सुभूम को मारने के लिये
 परशु चलाया । मगर उस परशु पर सुभूम की दृष्टि पड़-
 ते ही जैसे वायु के योग में टोपक बुझ जावे उसी प्रकार
 वह परशु अदृश्य हो गया । और सुभूम ने परशुराम पर
 थाल फेंका । वह थाल मिट कर चक्ररत्न हो गया और
 उसने परशुराम का भस्मक काट डाला ।

परशुराम ने जिस प्रकार सान दफे पृथ्वी निःश्वरी की
 थी; उसी प्रकार सुभूम ने डकौस दफे पृथ्वी को निर्ब्राह्मणी
 की । जहाँ तक उसका मालूम हुआ, एक भी ब्राह्मण को
 जीवित न छोड़ा । चक्ररत्न के बल से पट् खंड पृथ्वी जीन
 कर चक्रवर्ती हुआ । तदनन्तर लोभ के वशीभूत होकर
 धातकी खंड का भरतक्षेत्र जीतने के लिये चर्मरत्न पर सेना
 चढ़ाकर लवणसमुद्र में चलने लगा । बीच में अधिष्ठित
 सर्व देवोंने सहाय देने के बजाय समुद्र में छोड़ दिया ।
 जिससे समुद्र में डूब कर वह मरण के शरण हुआ और
 अनेक जीवहिसा के पाप कर्म करने के कारण सातवीं
 नरक में गया । ”

अब दूसरे मरनका उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं।
तब सजमदाणरघो पयईए भदग्घो किवालू यऽ।

गुरुवयणरघो निच्चं मरिउ देवे सुसो जायह ॥ १८ ॥

अर्थात्—जो जीव तप, 'सयम' और 'दान'में रक्त
हावे, सहज मरुति से ही भद्रक परिणामी होवे, 'किपालू'
रपावन्त हावे, गुरुके वचनमें निरन्तर रक्त हावे और
इमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करे, वह जीव मर कर
देवलोक में उत्पन्न होता है ॥ १८ ॥

जैसे आनन्द आबकने तपस्या की, भूमिमा अङ्गीकार
की, दान दिया और श्रीमहावीरके वचनमें निरन्तर रक्त
हाकर दयावन्त भद्रक परिणामी हुआ, जिसके कारण
वह अवधिमान प्राप्त कर देवगति में उत्पन्न हुआ। आनन्द
आबक का वृत्तान्त इस प्रकार है—

“वाणिज्य” नामके ग्राममें, जिस शत्रु राजा राज्य
करता था। वहाँ आनन्द नामक गृहस्थ रहता था। उसकी
स्त्री का नाम था शिवानन्दा। उसके घरमें बारह करोड़
उपर्य थी। और दस हजार गौओं का एक गोकुल, ऐसे

चार गोकुल थे । उस गाँव के ईशान कोन में कोनाग नामक गाँव था, जिसमें आनन्द के अनेक रिश्तेदार रहते थे ।

किसी समय वहाँ के 'द्रुपपलाश' नामक उद्यानमें श्रीमहावीर स्वामी पधारे । वहाँ जितशत्रु राजा और आनंदादि गृहस्थ लोग भगवान् का वंदन करने के लिये गये । वीर मधु की धर्मदेशना को श्रवणकर आनन्द श्रावक ने बारह व्रत अङ्गीकार किये । जिनमें से पाँचवें 'परिग्रह परिमाण' व्रतमें 'चार करोड़ सुवर्ण कोश (भंडार) में रखना, चार करोड़ व्याजु देना, और चार करोड़ व्यापार में रोकना, यह सब मिलकर बारह करोड़ सुवर्ण तथा दश हजार गौओं का एक गोकुल ऐसे चार गोकुल रखना' ऐसा नियम किया । इसके सिवाय खेतों में कृषि करने के निमित्त पाँचसो हल, पाँचसो शकट बाहर देशान्तर भेजनेके योग्य और पाँचसो शकट घरका कामकाज करने के योग्य इसकी भी छूट रखती, कि जिनके द्वारा खेतों में से धान्य, काष्ठ व वृणादि लाये जायें । तथा जलमार्गसे यदि देशान्तर में जानेकी जरूरत होवे तो इसके लिये जहाज रक्खे और चार जहाज सेत्रसे धान्यादि लाने के

लिये भी रखवे । अङ्ग पुष्प के लिये रक्तवर्णका ही वस्त्र,
 दंतगवनेके लिए कबल जेठीमधका हरा दन्तवन और
 फनमें मात्र क्षीरामलक फल रक्खा । तैलमें शतपाक और
 सदस्रपाक तैल, धूपमें गिलास व अंगूरका धूप, पुष्पमें
 जाई व कमलिनी, आभूषणमें कानके आमरण वा नामाङ्कित
 मुद्रिका व स्नान के लिये आठ पारी समास के इतना
 पानी का घड़ा तथा पीठीमें घट्टचूर्ण की पीठी इतनी चीजों
 की छूट रखवी । बागी सभी मकार के अङ्गलूहण, दन्तवन,
 फन, तैल आदि पदार्थों का त्याग किया । तदुपरान्त दो
 श्वेत पटकून को छोड़कर अन्य वस्त्रों के भी नियम किये ।
 चन्दन, शगारु, कुकुम इन तीन के अतिरिक्त अन्य वस्तु के
 बिलेपन का भी त्याग किया । मूग मसूर, की-खीजदी,
 तदुक्त की खीर, एवं उज्ज्वल मीसिरीसे भरे हुए व पुष्कल
 घृतमें तले हुए मेदा के पक्वान्न को छोड़कर शेष पक्वान्नों-
 क भी पचक्खाण किये । द्राक्षादिक, हरी, काष्ठ-पेया
 को छोड़कर अन्य पेया के भी पचक्खाण किये । सुगंधी,
 मय कलमशालिका कूर छोड़कर दूसरे ओदन के भी नि-
 यम किये । चड़द और मूग को छोड़कर दूसरे बिहलका
 भी नियम किये । शरत्काल सम्बन्धी गाय का घृत छोड़
 कर शेष घृत का भी पचक्खाण किया । बधुआ, मइकी,

और पालक की तरकारी छोड़ कर दूसरी तरकारी के नियम किये । बड़े वा पूर्णादिक छोड़ कर शेष धान्यशाक के नियम किये । आकाश का पानी छोड़कर शेष पानी के नियम किये । इलायची, लौंग, कस्तूरी, कंकोल, कर्पूर, जायफल-इन पाँच वस्तुओंसे संस्कारित तंबोल छोड़कर शेष तंबोल खाने के पञ्चकलाण किये । पहले से ही घरमें जो कुछ चीजें थीं उनसे अधिक परिग्रह रखने का नियम किया । यह पाँचवें व सातवें व्रत सम्बन्धी बात कही । उसी अनुसार दूसरे भी सर्व व्रतों के यथायोग्य नियम लेकर श्रीमहावीर मधु को वन्दन कर घर को आये । शिवानन्दा स्त्री ने भी श्रीमहावीर के समीप जा कर आनन्द की तरह आवक धर्म अङ्गीकार किया । दोनों ने चौदह वर्ष पर्यन्त इस प्रकार आवक धर्म का पालन किया । यदि कोई देवता भी मनमें द्वेष करके चलायमान करने को आवे तो भी चलायमान न होने का दृढ़ निश्चय किया ।

तत्पश्चात् आनन्द आवक को प्रतिमा आराधने का मनोरथ हुआ । उस समय समस्त कुटुम्बी मनुष्यों-की आज्ञा लेकर कोलाग ग्राममें पौषघशाला बनवाई । बड़े पुत्र को घर का भार देकर व सर्व सज्जन को जिमा

कर सर्व वृत्तान्त कह सुनाया, और पौषधशाला में जाकर महा तप करते हुए ग्यारह (११) प्रतिमा का आराधन करने में मग्न हुए । कहा है —

दृश्यवयसामाह्वयपोसहपदिमाध्रवभसञ्चिते ।
 आरभपेसउद्विष्टवज्जए समणभूए अ ॥ १ ॥

इस प्रकार प्रतिमाका आराधन करते हुए आनन्द का शरीर अति दुर्बल हो गया ।

इस प्रकार धर्मजागरण करते हुए अनशनका मनोरथ उत्पन्न हुआ । तब सलेपणा (आहार त्याग) करके अनशन किया । तदनन्तर अबधिज्ञान उत्पन्न हुआ । उस समय श्रीमहावीर स्वामी उद्यान में पधारे । और श्रीगीतमस्वामी छठ की तपस्या के पारणे भिक्षाके निमित्त नगर में पधारे । स्वामी जी अन्न पाणी ले कर जब पीछे लौट रहे थे, तब कौल्लाग ग्राम की ओर बहुत लोगों को जाते हुए देख कर गौतमस्वामीने पूछा कि—ये लोग कहाँ जा रहे हैं ? तब किसीने कहा कि—कि हे महा राज ! आनन्द थावक ने अनशन किया है, उनको बन्दना करने को वे जा रहे हैं । यह श्रवण कर गौतमस्वामी भी आनन्द थावक को बन्दन कराने के लिए पधारे । उनको

आते हुए देख कर आनन्द श्रावक अत्यन्त हर्षवन्त हुआ और कहने लगा कि—हे महाराज ! मैं उठकर खड़ा नहीं हो सकता । अतः आप निकट पधारें, तो आपके चरण का स्पर्श मेरे मस्तक द्वारा मैं करूँ । यह श्रवण कर श्रीगौतमस्वामी उनके निकट पधारें । तब आनन्द श्रावकने त्रिधा शुद्धिपूर्वक अपना मस्तक गौतमस्वामी के पैरसे लगा कर वन्दना की और पूछा कि—हे महाराज ! गृहस्थको अवधिज्ञान उपजे ? गौतमस्वामी बोले कि हाँ, उपजे । तब आनन्दने कहा कि—आपके प्रभावसे मुझे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है । उसकी मर्यादा उस प्रकार है किः—पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशामें समुद्रके भीतर पाँचसौ योजन पर्यंत देखता हूँ । और उत्तरदिशि में हिम-युक्त पर्वत पर्यंत देखता हूँ । तथा ऊँचे सौधर्मदेवलोक नर्क व नीचे पहले नरक पृथ्वीके लोलुआ नरकवासा तक देखता हूँ । यह श्रवण कर श्रीगौतमस्वामी ने कहा कि, गृहस्थको इतना अवधिज्ञान न होवे, अतः तुम मिच्छामि दुक्कं लो । आनन्दने कहा कि—सत्य कहनेका मिच्छामि दुक्कं कैसा ? गौतमस्वामीने कहा कि—इतना अवधिज्ञान गृहस्थको न उपजे । तब आनन्दने कहा कि—आप खुद

मिच्छामि दुःखद लेवे । यह वाक्य श्रवण कर गीतमस्वामी शंकिन हो कर महावीरस्वामी के पास पगार और भात पाणी की आलाचना कर पूछने लगे कि हे भगवन् ? आनन्द श्रावक मिच्छामि दुःखद ले कि मैं लूँ ? भगवानने फरमाया कि हे गौतम ! तू ही मिच्छामि दुःखद ले । क्योंकि आनन्दक कथानुसार ही उनको अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है । तब गीतमस्वामीने, आनन्द श्रावकके पास जा कर मिच्छामि दुःखद दिया और आनन्द श्रावक से क्षमा माँग ली । इस तरह आनन्द श्रावकन वीश उप पर्यन्त श्रावक धर्म पाल कर पहले सौगर्मदेवलाक के अरुण भ विमानमें चार पत्थापमके, आयुष्य, सह देवता हुए । वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो कर मनुष्यपणे में चारित्र (प्रवर्ज्या) पाल कर माक्ष में जायेंगे । यह दूसरे मर्शन के उत्तर में आनन्द श्रावक की कथा कही ।

इस प्रकार नरक व स्वर्ग की 'माप्ति विषय' के दो मर्णोत्तर कहे । अब तिर्यंचत्व व मनुष्यत्व पाल के विषय में किये हुए दो मर्णों के उत्तर दो गायत्रियों के द्वारा कहने हैं —

कज्जत्थं जो सेवइ मित्ते कज्जे कएवि संचयइ ।
 कूरो गूढमइओ ति रिओ सो होइमरिऊणं ॥१९॥
 अज्जवमद्वजुत्तो अकोहणो दोसवज्जिओ दाइ ।
 नयसाहुगुणो सुठिओ मरिउं सोमाणु सो होइ ॥२०॥

अर्थात्—स्वार्थ के वशीभूत होकर मित्र की सेवा करने वाला, कार्यसिद्धि होने के पश्चात् मित्र को छोड़ देनेवाला, उसकी निन्दा करने वाला, क्रूर परिणामी और गूढमतिवाला, अपने मन की वान किसी को कहे नहीं, ऐसा जीव मर कर तिर्यच होता है । जिस प्रकार अशोक कुमारने माया करके मित्र द्रोह किया । जिससे विमलबाहन कुलगरका दायी हुआ ॥ १९ ॥

आर्जव अर्थात् सरल चित्त वाला होवे, मार्दव यानि मानरहित निरंङ्कारी होवे, अक्रोधी (क्षमावन्त) होवे, दोषवर्जित अर्थात् जीवघातादि दोषरहित होवे, सुपात्र को दान देवे, न्यायवाला होवे और महात्मा - साधु के गुणों की प्रशंसा किया करे, वह जीव मृत्यु पाकर मनुष्य होता है । जैसे सागरचन्द्र मरकर पहला कुलगर विमलबाहन हुआ ।

अब इन दो भरनों के ऊपर सागरचन्द्र सेठ और अशोकदत्त की कथा कहत हैं —

“ महाविदह राज्य अपराजिता नगरी में ईशानचंद्र राजा राज्य करता था। वहाँ चन्दनदास नामक एक श्रेष्ठी (सेठ) रहता था, उसके सागरचन्द्र नामक एक गुणवन्त पुत्र था। वह सरल चित्तवाला, निरन्तर धर्मपरायण और निर्मल आचार वाला था। उसको अशोकदत्त नामक मित्र था। वह मायावी मन में कूट कपट बहुत रखता था। किसी समय बसन्त ऋतुमें राजा का आदेश हुआ कि ‘आज बसन्त झोंडा करने के लिए सर्व लाग वन में आवे। यह वार्ता श्रवण कर सागरचन्द्र व अशोकदत्त वे दोनों वनमें गये, और राजा भी परिवार सहित वनमें आया। और भी लाखों लाग वहाँ एकत्रित हुए। सर्व स्थल में गीत, गान, नाटक भूलादि कौतुक सब लोग करने लगे। उस समय “बचाओ बचाओ” ऐसी चिल्लाहट सुनाई दी। तब सागरचन्द्र नजीक होने से खट्ग हाथ में लेकर वहाँ गया, तो वहाँ से अपहराती हुई पुण्यमद सेठ की पुत्री मिय दर्शना को दयाजनक स्थिति में देखी। उसे सागरचन्द्र ने बलपूर्वक छुड़ाई। यह बात सागरचन्द्र के पिता चन्दन

दास ने सुनी । पुत्र जब घर को आया, तब पिता ने शिक्षा दी कि—‘हे वत्स ! कभी उद्वत मत होना, कुनमर्यादाके अनुकूल बल पराक्रम का उपयोग करना, द्रव्य के अनुसार वेष पहिरना, कुसंगति नहीं करना, बड़ों का विनय करना, बड़ों के कटु वचन का सहन कर लेना, ताकि महत्ता की प्राप्ति होव । इस लिये तू मेरा मित्र जो अशोकदत्त है, इसकी संगति छोड़ दे और श्री जैन धर्म का पालन कर । इस प्रकार पिता की शिक्षा का श्रवण कर सागरचन्द्र ने कहा कि—‘हे पिताजी ! ऐसा कार्य मैं कभी न करूँगा कि जिससे मेरी इज्जत में धब्बा लगे ।’ पुत्र के इन वचनों से पिता हर्षित हुआ ।

अब पुण्यभद्र सेठ ने भी सागरचन्द्र कुमार का उपकार जान कर अपनी प्रियदर्शना कन्या को बड़े महात्मव से उसके साथ व्याह दी । पारव्वने दोनों का अच्छा समागम मिलाया । कुंवर-कुंवरी दोनों सुख समाधि से रहने लगे ।

किसी समय सागरचन्द्र ग्रामान्तर को गया । पीछे से अशोकदत्त अपने मित्र सागरचन्द्र के वहाँ आकर

प्रियदर्शना के प्रति कष्टयुक्त स्नेह दर्शाने लगा और कहने लगा कि 'आइये अपने दोनों परस्पर स्नेह' सम्बन्ध कर सुखी होवे ।' इस बातको श्रवण करते ही स्त्रीको क्रोध उत्पन्न हुआ । जिससे उसको घर से बाहर निकाल दिया । बाहर निकलते हुए रास्ते में सागरचन्द्र भी ग्रामान्तर से आना हुआ उसका मिला । उसका अशोकदत्त ने कहा कि 'तुम्हारी स्त्री मेरे माय स्नेह करने'को तत्पर हुई, मगर मैंने निषेध किया ।' यह बात सुनकर सागरचन्द्र ने विचार कर कहा कि—'अष्टदिन कार्य करना उचित नहीं ।' सागरचन्द्र घर आया, तब स्त्री के सुख से मित्रका सर्व स्वरूप जान लिया और मानन लगा—कि मेरे पिता ने जो कहा था कि—'अशोकदत्त की सगति मत करना,' यह बात सत्य हुई । ऐसा निश्चय कर के धर्मकार्य करने में तत्पर हुआ । अपनी लक्ष्मी का व्यय साम क्षेत्रों में करने लगा । स्त्री मरार दोनों आयुष्य पूर्ण होने पर काल कर जंबूद्वीप के मरालात्र में दक्षिणार्ध में गंगा और सिन्धु नदी के बीच में तीसरे आर में पल्यापमहा आठवीं भाग अग्रथ रहत हुए नवसौ धनुष्य ममाणु शरीर वाले युगल हुए । जहाँ कल्पवृक्ष के द्वारा मनोवांछित पदार्थ मिलत है । अल्प कषायवाले हुए । परस्पर दानों में गाढ

प्रीति हुई और अशोकदत्त मित्र भी मर कर वहीं चार दाँत वाला हाथी हुआ। उस हाथी ने भ्रमण करते हुए एक दिन दोनों युगलों को देखे, उस समय पूर्वकालीन स्नेह के बशसे दोनों रुई से उठाकर अपनी पीठ पर चढ़ा दिये। अतः उस युगल का बिमलबाहन नाम प्रसिद्ध हुआ। आर्जव गुण के मत्पाप से सात कुलगर में यह प्रथम कुलगर हुआ। और अशोकदत्त कपट के करने से तिर्यच हुआ।

यह मनुष्यत्व तथा तिर्यचत्व पाने के विषय में सागर चन्द्र तथा अशोकदत्त की कथा कही।

अब स्त्री मृत्यु पाकर पुरुषत्व पावे और पुरुष मृत्यु पाकर स्त्रीत्व पावे, इन दो मशनों के उत्तर दो गाथाओं के द्वारा देते हैं :-

संतुहासुविणीष्पाग्रजवजुत्ता य जा थिरा निञ्चं
सच्चंजंपड महिलासा पुरिसोहोइ मरिजणं॥२१

जो चवली सठभावो मायाकवडेहिं वंचए सयणं।
न कस्स य विसत्थोसोपुरिसोमहिलिया होइ२२

अर्थात् जो श्री सन्नोषवती, विनीता, सरल चित्त
 बाली स्थिर स्वभाव बाली और सत्य वचन बोलने
 वाली होती है, वह श्री मर कर पुरुषत्व को प्राप्त करती
 है ॥ ७१ ॥ जो पुरुष स्वपत्न स्वभावी, गठ, कदाग्रही,
 माया कण्ठ करके मित्र स्पर्शन का टगने वाला, टग और
 अविन्यासु होगा है वह मर कर परमव में श्री होगा
 है ॥ ७२ ॥

अब इन दोनों उत्तरों के ऊपर पद्य पदियों की कथा
 कहन है —

“स्वस्मिन्मयी मगरी मे न्यायसार नामक राजा राज्य
 करता था । उस नगर मे एक पद्य नामक सेन रहता था ।
 वह मयवादी और मन्त्रोपी था । उसकी श्री की नाम
 पद्मिनी था । वह बड़ी रूपवती थी । किन्तु कर्मयोग से वह
 सुखयोगमे रोहित और काहन स्वाभावी थी । एवं अम-
 स्वस्मिन्मयी गया मायाविनी भी था । सेंट मे श्री के सुख
 राग का मिश्रण के लिए अनेक उपचार किए, किन्तु कुछ
 भी आराम न हुआ । किसी समय उस श्री ने कण्ठभाव
 मे अक्षर पत्रि न कहा कि—‘दि महाराम’ शुभ आराम

नहीं हुआ, अतएव अब आप दूसरी स्त्री से शादी करके सुख से रहें, तब सेठने कहा कि — 'मुझे परम संतोष है, अतः यह बात कभी मत छेड़ना' ।

एक दिन सेठ पुराने उद्यानमें देहचिंता के कारण गया । वहाँ मेघ की वृष्टि से निधान प्रगट हुआ । उसे देख कर सेठ वहाँ से उठकर घर को चला गया । वहाँ नजीक में कोटवाल खड़ा था, उसने निधान देखा और राजा से जाकर कहा कि पद्म सेठ उनमें निधान प्रगट होता देखकर घर को चला गया । उसी समय राजा ने कोटवालको कहा कि-यह सेठ पीछेसे धन लेने को गया होगा । अतः तू पुनः वहाँ जा और देख कि-उसका क्या हुआ है ? कोटवाल फिर वहाँ गया, किन्तु सेठ को वहाँ नहीं देखा । तब फिर राजा के पास जाकर कहा कि- 'स्वामिन् ! सेठ निधान लेने को तो आया नहीं' । ऐसा श्रवणकर राजाने सेठको बुलाकर पूछा कि- 'तुमने निधान क्यों नहीं लिया ?' सेठ ने कहा कि—महाराज 'मेरे पास अखूट निधान भरा पड़ा है तो फिर दूसरे निधान को मैं क्या करूँ ?' राजा ने पूछा कि-तुम्हारे पास कौन सा निधान है ? तब सेठ ने कहा कि—मेरे पास सन्तोष

रूप अरथ निधान है । यह श्रवण कर राजा बहुत हर्षित हुआ और सेठ का नितार्थी जानकर नगर सेठ के पद से विभूषित किया ।

किसी समय उद्यान में श्रुतिकवली पधार । उनको राजा तथा पद्म सेठ मिलकर वदन करने का गये । धर्म दान, सुनने के पञ्चांग सठ ने गुरु से पूछा कि 'इ महाराज ! मुझे सत्य और संतोष मति अति कबि है इसका कारण क्या ? और मेरी स्त्री का मुखरोग दान से नसका कहल म्वर हुआ है इसका भी कारण क्या है ? मो कृपाकर मुझका वक्षि ।

सठ का यह कथन सुनकर गुरु उनके पूर्वम्वर कहने लग कि — 'इसी मगरमें नाग सेठ रहगा या वह अमृत प बादी, असन्तोषा और मायावी था । उसकी नागिनी नाम की स्त्री थी, वह माया रहित तथा सत्य संतोष का धारण करने वाला थी ।

एकदा नाग सेठका नागमित्र नामक कोई मित्र दशान्तर जागा था । उसकी स्त्री बधना थी, उसक भयसे नागमित्रन आन पुत्र का कह कर अपना मुखर्ण नाग

सेठ के पास अनामत (थापण) रक्खा और नाग सेठकी स्त्री नागिला को साक्षीरूप रक्खी । फिर नागमित्र देशान्तरको गया । वहां प्रचुर धन उपार्जन करके वापिस लोटते हुए रास्ते में चोर लोगोंने उस पर हुमला किया और उसे मार डाला । यह हाल जब उसकी स्त्री तथा पुत्र को मालूम हुआ, तब वे दुःखित होकर शोक करने लगे । कुछ समय व्यतीत होने के बाद नागमित्रके पुत्रने अपने पिता की रक्खी हुई थापण नाग सेठके पास माँगी, तब सेठ ना कबुल हो गया और कहने लगा कि,—‘ मेरे पास तेरे पिताने कुछ भी थापण नहीं रक्खी है । ’

नागमित्रके पुत्रने राजाके पास जाकर बात कही । राजाने कहा कि—‘ तेरे पास कोई गवाही है ? ’ उसने कहा कि—‘ नाग सेठकी स्त्री नागिला मेरी साक्षी देनेवाली है । ’ तब सेठका प्रथम राजाने बुलाकर पूछा, मगर उसने कहा कि—‘ मेरे पास उसके पिताने कुछ भी थापण नहीं रक्खी है । ’ फिर राजाने नागिला को बुलाकर पूछा तब नागिला विचार करने लगी कि—‘ एक ओर तो कूप है और दूसरी ओर बाघ है । यह न्याय [मेरा] हुआ है । क्योंकि एक ओर भरतार है, भरतार के प्रतिकूल न

होना यह उत्तम स्त्रीकी रीति है। और दूसरी ओर विचार करूँ तो सत्य वचन का लोप होता है कि जो कार्य इस भव और परभव में महा दुःखदायी होगा। इस प्रकार विचार कर अन्तमें यह निश्चय किया कि जा हा सो हो, मगर सत्य बोलना। अमृत पीनेसे मृत्यु न होगी यह सोच कर सत्य बात राजाके समक्ष कह दी। उस वचनसे राजा बहुत हर्षित हुआ, और नाग सेठ से पापण दिलवा कर उसे छोड़ दिया तथा उसकी स्त्री को उत्तम वस्त्रोंका शिरपाव द कर बेटी की। अनन्तर नगर की स्त्रियोंमें नागिला सत्यवक्ता के रूप से प्रसिद्ध हुई। एक दिन नाग सेठके घर पर महीनेके उपवासके पारण कोई मुनि पधारे। उनको भाव सहित निर्दोष अन्न—पानी दिया। जिससे दोनों ने शुभ कर्म उपार्जन किया। आयु पूर्ण होत नागिलाका जीव मृत्यु पाकर—तु यहाँ पद्म सेठ के रूपसे आ कर उत्पन्न हुआ और नाग सेठ मृत्यु पा कर कण्ठ के योग से यहाँ तेरी पत्निनी स्त्री हुई है। जीवसे असत्य बोला जिसके कारण मुख रोग व काइल म्बर हुआ है। इस प्रकार पूर्वभव का वृत्तांत सुन कर योग्य पा कर दोनों मोक्षमें गये। कहा है —

जीभे मन्त्रा बोलिण राग द्वे प कर दूर ।

उत्तमस मद्गत करो लाभे ज्यों मुख पूर ॥

अब सातवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं :—

आसं वसहं पसुं वा जो नितलंछियं डह करेड ।

सो सव्यंगानिहीणो नपुंसको होइ मरिऊखं ॥२३॥

अर्थात्—जो पुरुष घोड़े और वृषभ यानि बैल तथा बकरे मगुख पशुओं का आँक करे, नाक छेदे, गलकंबल काटे, श्रोत्र काटे, वह जीव सर्व मनुष्यों में अधम जानना और वह मर कर नपुंसक होता है (२३) जैसे गोत्रामने अनेक जीवोंके अवयव छेदे, जिससे अनेक भव पर्यन्त नपुंसकत्व पाया, उस गोत्रास की कथा कहते हैं ।

“वगिक ग्राममें मित्रदेव राजा राज्य करता था । उसको श्रीदेवी नामक पट्टराणी थी । किसी समय वहाँ ब्रह्ममान स्वामी समांसरे । बारह परिपद मिल्नी । धर्मदेशना श्रवण कर सर्व दूषित हुए । वहाँ श्रीमहावीरके प्रथम शिष्य और सात हाथ प्रमाण शरीर वाले

असीगमहाणसी ममुख अनेके लब्धि के धारक श्रीगौतम
 स्वामी, छठ, सपके पारणे श्रीमहावीर की आवा पाकर
 पानादिक की मलिलेखना करके बणिक्याम में गोचरी
 करने को पधारे । गोचरी करके वापिस लौटते हुए
 रास्ते में अनेक नगर जनों से घिरे हुए और गाँव बन्धनों
 से बंधे हुए एक पुरुष को देखा । जिसके कान, नाक, होठ,
 जीभ फटे हुए थे, जिसका शरीर धूलसे लिपटा हुआ
 था और तिल, तिल मितना मास उसके शरीर में से काट
 कर उसे खिलाते हैं । ऐसा दयापान और दुखी देखकर
 यह पाप का फल है, ऐसा जानकर मनमें वैराग्य ला
 कर श्रीमहावीर को पास आये और इरियावही पडकम
 कर भात, पानी, आलोह पूछने लगे कि — हे भगवन् ! किस
 किस प्रकारके रौद्र कर्मके करनेसे यह पुरुष ऐसा महा
 दुखी हुआ है ? तब भगवान् बोले कि — हे गौतम ! सुन,
 बस्तिनापुर नगर में सुमन्द राजा राज्य करता था ।
 उस गाँव में गीओं को बैठने के लिये लोगोंने एक मंडप
 बनाया था । निरन्तर व गाँव जंगल में से वृणादिक चर
 कर और पानी पी कर शाम के समय मंडप में आकर
 सुखसे बैठती थी । उस गाँव में भीम नामक एक पुरुष

रहता था । उसकी उत्पत्ता नाम की स्त्री थी । उसके पुत्रका नाम गोत्रास था । वह छोटी बयस्में ही महा दुष्ट था : निर्दयी, पापी और जीवघात का करने वाला था । किसी दिन रात्रिके समय लोग सो गये, इसने बाद वह गोत्रास अपने हाथमें कानी लेकर गौओंके मड़ल में आया । वहाँ कड़ गायों के पृष्ठ, कान, नाक, ओष्ठ, जिह्वा और पैर बगैरह अवयव काट डाले । ऐसा पाप करके वह पाँच सौ वर्ष की आयु पूरी कर दूसरी नरकमें नारकीपणे उत्पन्न हुआ । क्योंकि कहा है :—

घोड़े बेल समारीया, कीना जीव विनाश ।

पुण्य विहूणा जीव सो, पावे नरक निवास ॥ १ ॥

गोत्रासका जीव नरक की घोर वेदनाएं भोग कर वहाँ से निकल कर इसी नगर में सुभद्र सेठ की सुमित्रा नामा स्त्रीके वहाँ पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ है । उसके जन्मके होते ही उसे एक कचरेके पूंजेमें फँक दिया । फिर वहाँ से उठा लाये और उज्जित ऐसा नाम दिया । जब वह बड़ा हुआ, तब सुभद्र सेठ धनोपार्जनके लिए उस को साथ लेकर वहाँमें चढ़ा । कर्मवशात्, संवर्त्तक वायुके योगसे

मवहण नष्ट हुआ । जिससे सुमट्र सेठ मर करके देव
हुआ । उस वृत्तान्त की सुनकर उज्ज्वल पुत्र घरका आया ।
पिता के सुमित्रा सेठाणी भी शोक—सन्नाप काती हुई ।
मृत्यु के वश हुई पीछेसे लड़का दुराचारी पापिष्ठ हुआ । यह
बात जानकर लोगोंने उसे घरस बाहर निकाल दिया । वह
गाँवमें इधर उधर मटकने लगा और मातों दुर्व्यसनकी सेवता
हुआ सर्व अनर्थोंका मूल रूप हुआ । उसने राजाकी मानती
महा रूपवन्त, कलावान्, सर्व देशोंकी भाषा जाननेवाली
एसी कामध्वजा नामक बेग्या, कि जिसने साय राजाका
बहुत स्नेह सम्बन्ध था, उसका घरमें प्रवेश किया ।
राजाके अनुचरोंने उज्ज्वल पुत्रको बेश्याक घरमें प्रवेश
करते हुए देख कर पकड़ लिया । और बाँध कर
राजाके सम्मुख लाये । उस राजाने उसको बड़ी विद्वत्ता
पूर्वक मार डाला । मर कर वह पहली नके में उत्पन्न
हुआ । वहाँ से मेर कर वह नपुमक हुआ है । इस प्रकार
अनेक भयपर्यग नपुमकत्वके दुःखको सहन करणा । ऐसा
जान कर निन्दन कर्म नहीं करना चाहिए । यह
मातों मन्त्रके उत्तरमें गोत्रासकी कथा कही ।

अब आठवें मन्त्रका मन्त्रुत्तर एक गायत्री द्वारा
कहते हैं :—

है ? यदि वह जीवित रहेगा, तो अपनेको सुखका अन्न-
 राय करेगा । ' इत्यादि बातें सुन कर विषयोंय यज्ञदत्तने
 भी शिवकुमारको मार डालनेका वचन दिया । अब
 कपटभावसे धारिणीने अपने पुत्रको कहा कि - ' हे वत्स !
 शत्रुधारक किसी भी पुरुषका विश्वास मत करना । '
 फिर एक दिन वह कुमारको कहने लगी कि— ' गाँवानिक
 लोग अपने गाँवों की रक्षा अच्छी तरह नहीं करते हैं,
 अतः तुम दोनों गाँवों की रक्षा करने के लिये जाओ । '
 यह सुनकर दोनों मनुष्य हाथ में हथियार लेकर जंगलमें
 गये । दोनों आगे पीछे चलते हैं, एक दूसरेका विश्वास
 कोई नहीं करता है । नीचे उतरते हुए एक खाईमें
 यज्ञदत्तने खड्ग निकाला, वह पीछेसे शिवकुमारने जान
 लिया; तब वहाँसे भाग कर गोकुल में छिप गया ।
 वहाँ गोपालकों को सब हाल कह कर उनको सचेत
 कर रखे ।

संध्याके समय गाँवोंके बाड़ेमें दोनों शय्या बिछा
 के सो गये । तत्पश्चात् शिवकुमारने उठ कर शय्यामें
 खड्ग रखकर ऊपरसे ढाँप दिया और खुद गायों के
 समूहमें छिप रहा । बादमें यज्ञदत्तने गुप्त रीतिसे खड्ग

निकाल कर शिवकुमारकी शय्याके ऊपर पहार किया, उस समय शिवकुमारने गौओंके समूहमें से गुपचुप निकल करके यज्ञदत्त पर खड्ग पहार करके उसको मार डाला । और मुखसे चोर ' चार ' ऐसी चिल्लाहट करते हुए गावान व शिवकुमार योड़ी दूर तक बाहर गये, फिर वापिस आ कर वूम पाठन लगे कि यज्ञदत्त को चोरने मार डाला । यह काम करके शिवकुमार घर आया । उसकी माताने पूछा कि ' यज्ञदत्त कहाँ है ? ' तब शिवकुमारने कहा कि ' पीछे आ रहा है । ' यह कह कर मनमें विचार करता है कि—मेरी माताक कर्म ता देखो, कैसे निन्दनीय है ? जो पुत्र को भी मारने के लिए तत्पर हुई ! ऐसा विचार कर माताको कहने लगा कि—मैं रात्रि को साया नहीं हु, जिससे मुझे निद्रा आतीहै । ऐसा कह कर बह सो जाता है । उस समय उसकी माताने खड्गके ऊपर चीटियाँ चढ़ती हुई देखी, तब खड्ग निकाल कर देखा ता रुधिर से लित था । इस परसे वह विचारन लगी कि—यज्ञदत्त को निश्चय इसीने मार डाला है । ऐसा चिन्तन करके अति दुःखित हुई । और उसी खड्गक द्वारा अपने पुत्रको मार डाला । वह धावमाताने देखा, उसमें मृशलसे धारिणीको मार

ढाला । मरने मरने धारिणीने चपेटाके द्वारा धावमाताके मर्मस्थानमें प्रहार किये जिससे वह भी मर गई । इस प्रकार निर्दयता पूर्वक परस्पर द्रोह करके वे मर गये और वे सर्व जीव उस भवमें पापके करने से अल्पायुषी हुए और आगामी भवोंमें भी महा दुःखी होंगे । अतः जीववध नहीं करना चाहिये । कहा है :—

“ जीववधे पापज करे, आणं हिये कुबुद्धि ।

भारी कर्मा जीव जे, ते पापे किम सिद्धि ॥ १ ॥ ”

इस प्रकार आठवें प्रश्न के उत्तर में शिवकुमार-यज्ञ दत्तकी कथा कही । अब नवमें प्रश्न का उत्तर एक गाथाके द्वारा कहते हैं:—

मारैइ जो न जीवे दयावरो अभयदानसंतुष्टो ।
दीहाजसो पुरिसोगोयम ! भणियोनसंदेहो ॥२५॥

जो जीवों की हिंसा नहीं करता, दयावान होता है और अभयदान देकर संतुष्ट रहता है, वह जीव मरकर आगामी भवमें संपूर्ण आयुवाला होता है, इस विषय में हे गौतम, जराभी संदेह मत कर ।

ऐसी जीवदया पालनेसे दामनक दीर्घायुष्यवाला हुआ था । इस लिये यहाँ दामनक की कथा कही जाती है —

“राजगृही नगरीमें जितशत्रु राजा राज्य करता था । उसकी जयश्री नामकी रानी थी । उस नगरमें मणिकार नामक एक श्रेष्ठी था जिसकी स्त्रीका नाम सुयशा था । इनको दामनक नामक पुत्र हुआ । यह अब आठ वर्षका हुआ, सब इसके माता—पिता मर गये । दामनक बहुत दरिद्र था, इस लिये वह धनिगृहस्थोंके घरों में भिक्षावृत्तिकर अपना निर्वाह करता था । एकदिन दो मुनि सागरपोत नामक गृहस्थके घरमें गोचरीके लिये गये । गोचरी बहेरकर ज्योंही वे दो मुनि बाहर निकले, त्योंही उस दामनकने उसी घरमें प्रवेश किया । इस बालक को देखकर एक मुनिने दूसरे मुनिसे कहा — ‘सचमुच ही यह बालक इस घरका मानिक दागा ।’ मुनिका यह कथन ऊपर गाखमें बैठे हुए घरके स्वामीने सुन लिया । सुनते ही उसके हृदयमें आघात पहुँचा । वह सोचने लगा — ‘अहा ! बड़े बड़े कष्टों का सामना करके मैंने यह लक्ष्मी उपार्जन की है । क्या इसका मालिक यह रक जा

भिक्षावृत्तिमें जीना है, बढ़ होगा ? । और गुनका वचन भी अन्यथा नहीं हो सकता । अब तो किमी उपायसे इस लड़के को यमद्वारमें पहुँचाना ही श्रेयम्कर है । इस प्रकार विचार करके सागरपोतने उस बालक को मोदकादिकी लालच देकर पिंगल नामक चाँडालके घर रक्खा । उस चाँडालको सेटने गुमरीन्या कह दिया कि—‘मैं तेरे को पाँच मुद्राएँ दूँगा । तूने इस बालक को पूरा कर देना और मृभ्र को दिखलाना ।’ इस बालकके स्वरूप को देखकर चाँडालके अन्तःकरणमें करुणाभाव उत्पन्न हुआ । वह विचारने लगा—‘क्या द्रव्यके लोभसे ऐस निर्दोष बालकको मार दूँ ।’ चाँडालने कतरनीसे उस बालककी कनिष्ठ अंगुली काटनी और उससे कहा—‘भाई तू यहाँसे बहुतही शीघ्र चला जा । नहीं तो इस कतरनीसे मैं तेरे को मार दूँगा ।’ बालक गभराहटमें ही वहाँ से चल दिया और जिस गाममें सागरपोत का गोकुल था, वहाँ पहुँचा । गोकुल के स्वामी नन्दने, जिसको पुत्र नहीं था, पुत्र रूपसे इसको रख लिया । उधर चाँडालने लड़के की कनिष्ठ अंगुली सागरपोत को दिखलाई । सागरपोत समझा कि—लड़का मर गया और मुनिका वचन मिथ्या हुआ ।

कुछ वर्षोंके बाद सागरपोत अपने गोकुलमें गया, तब

उसने अगुली कटे हुए दामनकको युवावस्थामें देखा । दामनकका देखन ही उसके हृदयमें आघात पहुँचा । उसने गार्कूलरक्षक नदका पूछा कि—‘यह लडका तेरे पास कहाँ से ? तुझे यह कहाँसे मिला ?’ नन्दने कहा—‘महाराज किसी चटानने इसकी अगुली काट ली, इस लिये यह मयभ्रान्त होकर यहाँ चला आया, और मेरे पास बपों से रहता है । मैं इसकी पुत्ररूप रक्षा की है ।’ यह सुनते ही सागरपात अपने घरकी ओर चलने के लिए मस्तुत हुआ । तब नन्दने आश्चर्यान्वित होकर कहा—‘बाह ! आप अभी न अभी आए वैसेही कैसे चले जाते हैं ? क्या कोई गृहकार्य आपका विस्मृत हुआ है ?’ । यदि ऐसा है तो आप एक पत्र लिख दीजिये, मेरा यह पुत्र शीघ्र आपका कार्यकर आवेगा । सेठ का यह बात रुचिकर हुई । उसने एक पत्र लिखकर दामनकका दिया, और कहा यह पत्र शीघ्रही जाकर मेरे पुत्र को दे दे । वह बहुत जल्दी राजगृहके समीप पहुँचा । और थोड़ी देर विश्राम लेने के कारण एक उद्यानस्थ कामदेवके मन्दिरमें जा बैठा । थोड़ी ही देरमें उसको बड़ा निद्रा आ गई, क्योंकि चलने के परिश्रमसे वह बड़ा थका हुआ था । इसी समय सागरपात की पुत्री, जिसका नाम ‘विपा’ था, इसी मन्दिरमें कामदेवकी पूजा करनेकी आई ।

कामदेव की पूजा करने हुए। इसने अपने योग्य वरकी याचना की। इधर पूजा करके वह निकलने लगी तब इसने इस नवयुवक को सोता हुआ देखा। विषा, इस युवकके रूप-लावण्यपर मुग्धा हुई। इसने, बड़ी हुशियारीसे इसके पास अपने पिताकी मुद्रिकासे मुद्रित पत्र को खोलकर देखा, तो इसके आश्चर्य की सीमा न रही। पत्रमें लिखा थाः-- 'इस पत्रके लाने वाले को निःशंक मनसे विष दे देना। इस कार्य में मेरी संपूर्ण आज्ञा है।' पहिले तो इस कन्याको, इस पत्रके पढ़नेसे बड़ा दुःख हुआ, परन्तु विचार कर उसने सोचा कि—ऐसे रूप-लावण्ययुक्त युवक को विष (भूहर) देने के लिये मेरे पिता कभी नहीं लिख सकते। वस्तुतः उनके लिखने का आशय यह है कि विषाको (मेरे को) दे देना, क्योंकि-उन्होंने मेरे ही योग्य यह वर देखा है। विषाने तुरन्त ही इस कल्पनाकी सिद्धि के लिये एक सलीपर अपने नेत्र से काजल लेकर 'विष'का 'विषा' बना लिया। और बड़ी सावधानी के साथ वह पत्र ज्यों-का त्यों कपड़ेमें बाँध दिया। और अपने घर चली गई।

कुछ समय के अनन्तर दामनक जाग्रत हुआ, और

शहर में जाकर सेठक पुत्र समुद्रदत्त को वह पत्र दे दिया । समुद्रदत्तने पत्रका पढ़कर विचार किया कि—‘ पिताजीने लिखा है कि—इस आने वाले आदमी को विषा दे दना । इसमें जरा भी सदेह नहीं करना । ’ इसलिए मुझको चाहिये कि—मेरी बहन विषाका लग्न इस युवकक साथ कर दू ।

बस, विचार पक्का कर लिया । और बड़े उत्सवके साथ विषाका लग्न दामनकके साथ कर दिया । विवाहके दो दिन बाद ही यह समाचार सागरपोत के कर्णगात्र हुआ । समाचार सुनते ही उसक हृदयमें आघात पहुँचा । वह बड़ा दुःखी हाँसा हुआ अपने घर की ओर आते हुए रास्तमें विचार करने लगा—‘ अहो ! मैं जो जो करता हूँ, सो सो विधि अन्यथा ही करता हूँ । खैर, यह मेरा गृहजमाई हुआ है । तथापि इसका मारे बिना मैं नहीं रहूँगा । ’ ऐसा विचार कर वह अपने गाँव गया और सीधा ही पिंगल चाण्डालके वहाँ जाकर कहने लगा ‘अरे चाँडाल! तूने क्यों उस लड़केको नहा मारा ? सच कहदे।’

चाण्डालने कहा —‘ सेठ । उसक प्रति मुझको दया आई, इसलिये मैंने मारा नहीं । खैर अगर उसको मारना ही है, तो आप वह लड़का मुझको दिखलाइये, अब मैं

उसे मार डालूंगा । ' सेठने कहा: — पिंगल, आज शाम को मैं दामनकको मेरी गोत्र देवताके मन्दिरमें भेजूंगा, तूने वहां उसको अवश्य मार देना । ' मध्या समय सेठने घर आकर दामनक और उसकी स्त्री विपाको कहा: — 'अरे, अभी तक तुमने क्या कुलदेवी का पूजन नहीं किया ? जिसके प्रभाव से तुम दोनों का संगम हुआ है । ' ऐसा कह कर उसने उन दोनों को पुष्पादि पूजा सामग्री के साथ पूजाके लिए गोत्रदेवीके मन्दिर में भेजे । जब वे दोनों बजार में होकर गोत्रदेवीके मन्दिर प्रति जान लगे, तब सेठ की दुकान पर बैठे हुए सेठके पुत्र समुद्रदत्तने उठकर उन दोनोंसे कहा: — यह पूजा का समय नहीं है । ' ऐसा कहकर उन दोनोंको किसी एक स्थान पर बैठाये, और स्वयं वे पुष्पादि चीजें लेकर गोत्रदेवीके मन्दिर में गया । मन्दिरमें तो संकेतानुसार पिंगलचाण्डाल मारने के लिये आया ही था । उसने समझा कि यह दामनक आया । ऐसा विचार कर उसने झटसे खड्गद्वारा उसको हनन कर दिया । ज्यों ही यह बात शहर में पहुंची, त्योंही हाहाकार मच गया । सागरपोतने जिसको मरवानेके लिए प्रयत्न किया था, वह तो बच गया, और उसके बदलेमें अपना लड़काही मारा गया । यह सुनकर सागरपोत को

पारवार दुःख हुआ। दुःख क्या हुआ, हृदयमें ऐमा आ
घात पहुँचा, कि जिससे उसकी मृत्युही होगई। तत्पश्चात्
कुटुम्बी पुरुषोंने मिल कर दामनकका सागरपोतके घरका
मालिक बनाया। दामनक ऐसा धर्मशील था, कि-यौव
नावस्यामें भी वह विषयों की इच्छा नहीं करता था।

किसी एक दिन उसने किसी पवित्र साधु से धर्मा-
पदेश सुना। उपदेशश्रवणके बाद उसने उस ऋषि से
पूछा - ' भगवन् ! कृपा कर आप मेरे पूर्वभव का वृत्तान्त
सुनाइये ।

मुनिने उसके पूर्वभवका वृत्तान्त सुनाते हुए कहा -

' इसी भरतक्षेत्रके गजपुर नगरमें सुनन्द नामक एक
कुलपुत्र था। उसका जिनदास नामक मित्र था। किसी
दिन वे दोनों उद्यान में गये। वहाँ कंचनाचार्य नामक
एक आचार्यका दल सुनन्द अपने मित्रके साथ उनके
पास गया। आचार्यने दर्शना दी, उसमें आचार्यने कहा -
' जा मनुष्य मास खाता है, वह अत्यन्त दुःखोंका भोगता
हुआ नरकमें जाता है। ' इसको सुन सुनन्दने मासभक्षण
नहीं करने की प्रतिज्ञा की। और जीविक्षामें उत्तर हुआ।

कुछ समय के बाद बड़ा भारी दुष्काल पड़ा । उस दुष्कालके समयमें बहुतों लोग मांस भक्षणसे गुजारा करने लगे । एक दिन मुनन्द की स्त्रीने अपने पतिसे कहा:—
 ‘ स्वामिन् । आप भी नदी किनारे जाइये, और जाल डालकर मत्स्य ले आइये । जिममें अपने कुटुम्बका पोषण हो ।’ इन वचनों को सुनकर वह कहने लगा:—‘ हे प्रिये ! ऐसा कार्य मैं कदापि नहीं करूँगा । ऐसा करने में मछली हिंसा होगी है ।’ स्त्रीने कहा:—‘ आपको किसी मूढ़ने बढकाया मालूम होता है । अच्छा, तुम दूर हो जाओ ।’
 उस तरह स्त्रीने बहुत निरस्कार किया, तब वह जाल लेकर तालाब पर गया । और गहनजल में जाल डाल कर मत्स्य निकालने का प्रयत्न करने लगा । जाल में फँसे हुए मत्स्यों को सडफडाते हुए जब यह देखने लगा, तब इसका बड़ी डया आने लगी । और उस दयाके कारण उन मत्स्यों को वापस पानी में धीरे से डाल देता था । दो दिन तक उसने इस प्रकार प्रयत्न किया । तीसरे दिन इस तरह करते हुए एक मत्स्यकी पाँख तूट गई । उसको देखकर मुनन्द अत्यन्त ही दुःखी होने लगा:—
 वह अपने घर आकर घर के मनुष्यों से कहने लगा:—
 ‘ मैं कभी भी जीवहिंसा को नहीं करूँगा, जो नरक को

देनेवाली है ।' ऐसा कहकर वह घरसे निकल गया । कुछ कालतक अपने नियम को पालनकर वह मरा । वही तू दामनक उत्पन्न हुआ है । मत्स्यकी पाख तोड़नेके कर्म क उदयसे इस भवमें तेरी अगुली काटी गई ।'

इस प्रकार शुरूके मुखसे अपन पूर्वभवको सुन करके सुनन्दको वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने अनशन करके समाधिपूर्वक अल्प आयुष्य पूरा कर देव हुआ । वहाँ से चक्कर मनुष्य भवमें दीक्षा लेकर क्रमसे मोक्षमें जायगा ।''

अब दशवें और ग्यारहवें मग्नके उत्तर दा गाथाओंके द्वारा दते हैं —

देह न नियम सम्म दिन्न पि निवारणं दित्तं ।
एतर्हि कम्मेहि भोगेहि विवर्जज्जघो होइ ॥२६॥

सयणासणवत्थ वा भत्तं पत्तं च पाणय वावि ।
हीयेण देय तुट्ठो गोयम भोगी नरो होइ २७

अपने पास वस्तु होने पर भी जो किसीका न दे, और यदि दे भी, तो पीछेसे सवाप करे, एवं अन्य कोई देता हो, तो उसको भी रोके । ऐसा कर्मोंके करनेसे जीव भोगसे

विवर्जित यानि भोगरहित होता है । जिस प्रकार धनसार सेठ छ्वासठ कोठी द्रव्यका मालिक होने पर भी अत्यन्त कृपण होनेसे भोगरहित हुआ (२६)

तथा, जो पुरुष शयन, पाट, संधारा, आसन, पाटा, पायपंछरंग, कम्बल, वस्त्र, भात, पानी आदि महात्माको देने योग्य वस्तु उत्कृष्ट भावसे सन्तुष्ट होकर देता है, वह पुरुष है गौतम ! भोगवाला सुखी होता है (२७) जैसे कि धनसार सेठने सुगात्र दान देकर भोग सम्बन्धी सुख प्राप्त किया । कहा है:—

विनतडी स्वामी सुनो, तप जप क्रिया न कीध ।

राग द्वेष पातक किये, गर्वे दानज दीध ॥ १ ॥

उस सेठकी कथा इस प्रकार है.—“मथुरा नगरी में धनसार सेठ रहता था, वह छ्वासठ कोठी द्रव्य का अधिपति था; परन्तु महा कृपण था । एक कौड़ी भी धर्म के निमित्त देता नहीं था । द्वार पर किमी भिक्षाचरकों देखता, तो उस पर रोष करता । यदि कोई आकर याचना भी करता, तो उस पर क्रुद्ध होता था । याचक को देखते ही उठकर चला जाता । धर्म के निमित्त धन देने की बात में कभी शरीक नहीं होता था । अपने घरमें कभी अच्छी रसोई भी जिमता नहीं था । उसकी ऐसी कृपणताके

कारण उस नगरमें कोई मनुष्य याजन करनेक पहले
 धनसार सड़का नाम भी नहीं लेता था । लागामें ऐसा
 शक पड़ गया था कि—उसका नाम लेंग, ता अन्न भी
 नहीं मिलेगा ।

उसने अपने द्रव्यका तीसरा हिस्सा बाईस काठी द्रव्य
 जमीन में गाड़ रखवा था । उसका एक दिन खाल कर
 देखा, तो कापले क सदृश दखा । बस देखते ही सेठ
 को भूद्धा आगई । वह जमीन पर गिर गया । यादी दरकें
 बाद सूचेत हुआ, उस समय किसीन आकर कहा —
 ‘सेठजी ! आपके बाईस काठीक मानसे भरे हुए नाव
 समुद्र में डूब गये ।’ फिर किसीन आकर कहाकि ‘अमुक
 स्थान पर मान से भरी हुई अपनी गाड़ी चोरों ने लूट
 ली ।’ इत्यादि द्रव्य क नाश होने की बातें सुनकर सेठ
 अनेन सा होगया । रात्रि दिवस धूमना फिरता और
 सब लोग उसकी हाँसी किया करते । एक दिन दस लाख
 भाँड मवहण से भर कर सेठ देगान्मर का चला । बहा
 भी कर्म याग से समुद्रमें गाज बीज और वर्षा हुई । तूफान
 स मवहण नष्ट होगया, मगर भाग्ययोग स एक सखिया हाथ
 में आया, जिसका पकड़कर सेठ किनारा पहुँचा । वहाँ से

भटकता हुआ घर को आया । मनमें विचार करने लगा कि-सुभ्रको द्रव्य मिला, परन्तु कभी सुपात्रमें दान नहीं दिया, बल्कि देने हुए को भी रोका । मेरी लक्ष्मी परोपकारादि किसी सुकृत में काम नहीं आई । शास्त्र में लक्ष्मी की तीन गति ठीक कही है :—

दानं भोगो नाशस्तिम्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददानि न भुङ्क्तं तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥१॥

उपर्युक्त दान, भोग और नाश-ऐसी तीन गति में मेरी लक्ष्मी की तो केवल एक तीसरी गती ही हुई । अर्थात् नष्ट ही हो गई ।

एक दिन वनमें केवली भगवान् समोसरे । सेठ उनको वन्दन करने के लिए गया । वन्दन करके उसने पूछा कि-‘ हे भगवन् । किस कर्म के उदयसे मैं कृपण हुआ ? तथा मेरी सर्व लक्ष्मी चली गयी इसका कारण क्या ? ’ गुरु कहने लगे कि ‘ हे सेठ ! भरतक्षेत्र में दो भाई अत्यन्त श्रद्धिवान् थे । उनमें बड़ा भाई तो सरल चित्त वाला, उदार और गंभीर था और छोटा भाई रौद्र परिणामी एवं-कृपण था । वह बड़े भाई को भी दानादिक

देते हुए रोकता था, मगर वह तो दान अवश्य दिया ही करता था ।

कालक्रमसे बड़े भाईके पास दिनपतिदिन लक्ष्मी बढ़ती ही गई, और छोटा भाई देखता ही रहा, मगर किसी को एक कौड़ी भी देता नहीं, जिससे लक्ष्मी बढ़नेके बदले घटती ही गई । वह भाईकी ऋद्धिको लेनेके लिए बड़े भाई के साथ बहुत कलह करने लगा । उस कलहके योग से एक दिन बड़े भाई ने गुरु की देशना श्रवण कर वैराग्य पाकर दीक्षा ली । काल करके मथम देवलोक में उत्पन्न हुआ । और छोटा भाई कृपण होने पर भी निर्धन रहा । लोगों के द्वारा निन्दनीय होकर उसने सापसी दीक्षा लेकर अज्ञान तप किया और असुरकुमार देवों में जाकर उत्पन्न हुआ । वहाँ से चव कर यहाँ तु धनसार नामक मठ हुआ है । और मैं बड़ा भाई देवलोक से चव कर सामलिप्ती नगरी में, एक व्यवहारिक के बहाँ-पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । और दीक्षा ले घातिकर्म क्षय करके केवल ज्ञान उपार्जन कर मैं अभी यहाँ आया हूँ । यह श्रवणकर सेठ अपने पूर्वभव का भाई जानकर बहुत हर्षित हुआ । फिर गुरु ने कहा कि 'तु दान नहीं दे सका, जिससे

अन्तराय कर्म उपार्जन किया। तथा दान देते हुए को रोंका, जिससे सर्व धन क्षय होगया। ' इत्यादि बातें सुन कर धनसार सेठ ने ऐसा नियम किया कि- 'अब से मैं जितना धन उपार्जन करूंगा, उनमें से चौथा हिस्सा धर्म कार्य में खर्च कर डालूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा यावज्जीव के लिए करता हूँ। तथा परके दोषों को प्रकट करूंगा नहीं।' ऐसा कह कर आवक धर्म अंगीकार किया। और केवली भगवान के पास पूर्वभव के अपराध की क्षमा माँगी।

अब सेठ तामलिषी नगरी में जाकर व्यापार करने लगा। वहाँ लक्ष्मी उपार्जन करके उसमें से बहुत द्रव्य धर्मार्थ सात क्षेत्रों में खर्चने लगा। और अष्टमी चतुर्दशी को पौषध भी करने लगा।

एक दिन शून्य घर में पौषध लेकर काउसगध्यान में रहे वहाँ व्यंतरदेव ने कोप करके, सर्प का रूप धारण कर सेठ को काटा। सारा दिन सेठ प्रतिमा में स्थित रहे। वहाँ तक व्यंतर देव ने अनेक प्रकार के उपसर्ग किये, किन्तु सेठ क्षुभित नहीं हुए। सेठ की इस प्रकार की स्थिरता देखकर व्यंतर सन्तुष्ट होकर कहने लगा कि- 'तुम जो माँगो सो मैं दूँ, परन्तु सेठ न कुछ

भी याचना नहीं की। तौ भी व्यंतर ने कहा कि 'आप पुन मेयुरा नगरी में जाया, और तुम्हारे भंडार में रखे हुए बाईस कोटी सुवर्ण जो कोयले के सदृश हो गये हैं, वे तुम्हारे पुण्य के योग से सुवर्ण हो जायेंगे।' फिर ठठ ने मेयुरा नगरी में आकर निधान खोल कर देखा ता कोयले के स्थान पर पुनके अनुसार सुवर्ण दृष्टिगोचर हुआ। वैसे ही जनमार्ग के प्रवहण भी पानी की कमीके कारण कहा त्वगवे नजोक रुक रहे थे, वे भी कुशलना पूर्वक आ पहुँचे। इस प्रकार सर्व स्थानसे पुन ब्यासठ काढी द्रव्य एकत्रित हुआ। उसमेंसे दान देने लगा और भोग भागने लगा। वमने कई जिनमासाद कराये। इस प्रकार साता क्षत्रों में अच्छी तेरह धन का सद्व्यय करके धर्मसम्बन्धी अन्न कीर्ति उपाजन की। अन्नमें पुत्रका घरका भार सौंप कर अनशन किया। और अन्नमें कान करके पहले देवलोकके अरुणोभ विमानमें चार पर्यापमके आयुष्य सहित उत्पन्न हुआ। वहाँ से चव कर महाविद्वह क्षेत्रमें मनुष्यत्व पा कर और दीक्षा ल कर माक्ष में आया ॥

अब बारदवे और तेरहव भस्नके सत्तरमें कहते हैं —

गुरुदेवयसाहूणं विणयपरो संत दंसणीश्रो य ।
 नभणेइकिंपिकडुयं सोपुरिसो जायए सुहिश्रो २८
 अगुणोविगविश्रोवियनिंदइधोरेतवस्सिणोकामी
 माणी विडंबश्रो जो सो जायइ दूही पुरिसो २९

अर्थात्— जो पुरुष गुरु, देव और साधु महात्माका विनय करने में तत्पर रहता है और जो आकृति का शान्त होता है, किसीको कटु वचन नहीं कहता अर्थात् मर्म युक्त निंदा युक्त तथा अप्रिय वचन नहीं बोलता, वह पुरुष सौभाग्यवन्त होता है । (२८) जो पुरुष गुणरहित होने पर भी गर्वित याने अहंकारी होता है, और गुणवन्त धैर्यवान् ऐसे तपस्वी की निन्दा करता है, तथा जो मानी अर्थात् जात्यादि मद का करने वाला अभिमानी होता है, एवं जो जिनशासनविडम्बक होता है, वह पुरुष दुर्भागी होता है । (२९) जैसे राजदेवका भाई भोजदेव उक्त पापों के करने से दुर्भागी हुआ । उन राजदेव और भोजदेवकी कथा इस प्रकार है:—

“ अयोध्या नगरी का सोमचन्द्र राजा सौम्य प्रकृति वाला था । उस नगर में देवपाल नामक एक सेठ रहता

था । उसकी देवदिना नामक स्त्री थी । उसके राजदेव और भोजदेव नामके दो पुत्र थे । उनमें बड़ा भाई सर्वको प्रिय एवं सुयोगी था । आठवें वर्षमें उसने सर्व कन्याओं को सीख लिया और अनेक शास्त्र भी पढ़े, और यौवनावस्था प्राप्त होने पर किसी कन्या के साथ स्वयंवर लग्न किया । वह जहाँ कहीं जाता था, और जिस किसी भोज का व्यापार करता था उसमें अवश्य लाभ प्राप्त करता था । यहाँ तक कि यह पुत्र राजा को भी पराजित हो गया ।

अब छोटा भाई जो भोजदेव था, वह पहलेसे ही दुर्भाग्यी था । जब वह यौवनावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसके पिताने अनेक सेठों के पास कन्याकी याचना की; परन्तु उमको देने की किसी ने इच्छा नहीं की । उस समय मेठने किसी एक दरिद्रीको पाँच सौ सुवर्ण महोर दे कर उसकी कन्याके साथ लग्न करनका निश्चय किया । उस कन्याके पिताने सारन्या के लोभसे कन्या दाना मजूर किया, परन्तु कन्या कहने लगी कि, 'मैं अग्निमें प्रवेश करके जल जाऊंगी, मगर उस दुर्भाग्यी के साथ शादी नहीं करूंगी' ऐसा हठ लेकर बैठी । बादमें वैश्य को धन देकर उसके घर को जाने लगा । वहाँ भी

वेश्या ऐसा चिन्तन करने लगी कि, किसी भी तरहसे यह यहाँसे उठ जावे तो अच्छा । वह जो कुछ व्यापार करता था उसमें अवश्य नुकसान होता था । मूलगी पूंजी भी प्राप्त नहीं होती थी । इस प्रकार यद्यपि वे दोनों सगे भाई थे, तथापि दोनोंमें महदन्तर था ।

एक दिन कोई ज्ञानी गुरु वनमें पधारें । उनकी वन्दना करनेके लिए सेठजी दोनों पुत्रोंको साथमें ले कर गये । वन्दना करके धर्मदेशना श्रवण की । तत्पश्चात् सेठने पूछा कि 'हे भगवन् ! मेरे दोनों पुत्रों में से एक महा सुभागी और दूसरा महा दुर्भागी हुआ है, सो किन किन कर्मों के उदयसे हुए ? । '

तब गुरु बोले कि:— 'हे देवपाल ! संसारमें सर्व जीव अपने २ किये हुए शुभाशुभ कर्मों के फल भोगते हैं । अब तेरे पुत्रों का वृत्तांत सुन ।

' इसी नगर में इस भवसे तीसरे भवमें गुणधर और मानधर नामक दो वणिक रहते थे । उनमें गुणधर तो देव, गुरु और साधुओंके प्रति विनीत एवं अक्रोधी था, किसी को कटु वचन नहीं कहता था, और दूसरा जो

मानधर था, वह महा निर्गुणी, अहकारी और साधुओं का तथा धार्मिक पुरुषों का निन्दक था । महापुरुषों का उपहास करता हुआ कर्म उपार्जन करता था ।

किसी दिन एक साधुने मासखमण तप किया । उस तपके बलसे देव भी आकर्षित हो कर उस तपस्वी की सेवा करने लगे । यह देख कर मानधर उसकी निन्दा करने लगा और कहने लगा कि—‘अरे यह पाखंडी मायावी लोगों का वचित करने के लिये तप करता है । महत्त्व पाने के लिये कष्ट सहन करता है । इस प्रकार निन्दासे एक देवताने रोका भी, तथापि निन्दा करने लगा । सब देवने क्रोधातुर होकर चपेटा मारा, जिससे मृत्यु पा कर पहली नर्कमें गया । और बड़ा गुणधर नामक बणिक मर कर देवता हुआ । अब वह नरकसे निकल कर भोजदेव (सुम्हारा पुत्र) हुआ है । वह पूर्वकृत कर्मके योगसे दुर्भागी है । और पहले देव लोकसे चवकर तेर वहाँ राजदेव नामक पुत्र हुआ है, वह मुकृत के यागसे सुभागी हुआ है ।’ इस प्रकार गुरु की भाणी को श्रवण करते हुए दोनों भाइयों को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसमें पूर्वके भव देखने

लगे, भोजदेवने आत्म निन्दा करके कुछ कर्म का श्रय किया, और दो भाई तथा पिता तीनों ने मिलकर केवली भगवान्‌के पास श्रावक धर्म अङ्गीकार किया । अनुक्रममे दोनों पुत्र दीक्षा ले कर और चारित्र धर्म पालकर आयु-पूर्ण होने पर देवलोकमें गये । और तीसरे भवमें मोक्षमें जायेंगे । कहा है:—

गुण बोले निंदे नहीं, ते सोयागी हंत ।

अवगुण बोले परतणा, दोहग तं पामन्न ॥ २ ॥

अब चौदहवें और पंद्रहवें प्रश्नके उत्तर कहते हैं:—

जो पढइ चिंतइ सुखे अन्नं पाढेइ देइ उवएसं ।
सुयगुरुभक्तिजुत्तो मरिउं सो होइ मेहावी ॥३०॥

तवनाणगुणसमिद्धीअवमन्तइ किरनयाणइएसो ।
स मरिऊण अहन्तो दुम्मेहो जायइ पुरिसो ॥३१॥

अर्थात्: — जो पुरुष ज्ञान सीखे, सुने, सूत्रों के अर्थ मनमें चिन्तवे, तथा अन्य पुरुषोंको ज्ञान पढ़ावे, उनको धर्मोपदेश देवे और जो पुरुष सिद्धांत की तथा सद्गुरुकी भक्ति करे वह पुरुष मर कर मेहावी अर्थात् बुद्धिशाली,

चतुर, शाना और विचक्षण हाता है। जिस प्रकार मत्तिसागरका पुत्र सुबुद्धि प्रधान बुद्धिमान हुआ (१०) तथा जो तपस्वी ज्ञानवन्त गुणवन्त पुरुष हा, उसकी जा पुरुष अवगणना करें, मुख से ऐसा बोले कि 'कुछ नहीं, इसमें माल क्या है ? यह कुछ भी नहीं जानता है' मूर्ख है, वह पुरुष अधन्य अर्थात् अभाग्यवान्, दुष्ट-पापिष्ठ और दुर्बुद्धिवाला होता है, जैसे सुबुद्धि प्रधान का छोटा भाई कुबुद्धि के कारण दुःखित हुआ था (११)

इन दो मशनोंके ऊपर सुबुद्धि कुबुद्धिकी कथा कही जाती है।

४। सितिप्रतिष्ठित नगर में चद्रयशा राजा राज्य करता था। उसको मत्तिसागर नामक प्रधान था, जिसके पुत्र का नाम सुबुद्धि था। वह छोटी वय में पढ़ कर मन्त्रा के बल से सर्व कलाओं में निपुण हुआ। चार प्रकारकी बुद्धि का निधान हुआ। प्रधान को फिर दूसरा पुत्र हुआ, वह भी पढ़ने योग्य हुआ। सब इसे पढ़ने के लिये पाठशाला में भेजा गया। पढ़ित ने इसको पढ़ाने के लिये चार मास पर्यन्त बहुत उत्थम किया। परन्तु जिस प्रकार कर्पणी लोग उत्तर भूमि में बीज बोवें

और वह निष्फल जावे, उसी प्रकार पंडित का सर्व उद्यम निष्फल हुआ, क्योंकि वह गुणवन्त व बुद्धिशाली नहीं था जिससे लोगोंने उसका नाम दुर्बुद्धि रख दिया ।

उस अर्से में उसी गाँव का रहने वाला एक व्यवहारिक सेठ, कि जिसका नाम धन्ना था, उसने अपने चार पुत्रों की शादी की । उन चार पुत्रों के नामः—१ जावड २ वाहड, ३ भावड और ४ सावड थे । उन चारों की शादी होने के पश्चात् धन्ना सेठ बीमार होगया । तब उस ने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर शिक्षा दी कि ‘ हे पुत्रो ! तुम चारों भाई परस्पर स्नेह रख कर साथ में रहना; परन्तु अपनी स्त्रियों के वचन सुन सुनकर अलग मत हो जाना । किसी ने सत्य कहा है किः—

स्त्रीने वचने जाये स्नेह, स्त्री ने वचने जाये देह ।

स्त्रीने वचन बाँधव लड़े, एकठा रहे तो गूअड चडे ॥ १ ॥

ऐसी बात तुम लोग मत करना । कदापि कलह करके एक दूसरे से अलग मत होना । अलग रहने से लोक में हाँसी होगी । तिस पर भी यदि अलग होकर रहनेकी जरूरत पड़े, तो तुम चारों के लिये अलग अलग चार निधान अपन घरके चारों कोने में चारों के नामसे

रख छोड़े हैं, वह ले लेना । ' ऐसी बात पिता के मुख में
 श्रवण कर पुत्र बाले कि ' हे तात ! आपकी आज्ञाके
 अनुसार ही हम वचन करेंगे । '

तदनन्तर पिता का समाधिमरण हुआ । उसका
 मृत कार्य करके चारों भाई स्नेह पूर्वक इकट्ठे रहने लगे ।
 अनुक्रम से चारों भाइयों को सन्तान की प्राप्ति हुई । तब
 स्त्रियों में लड़ाई भगड़े होने लगे और वे सब कहने लगीं
 कि 'अब अलग रहो । ' उस समय चारों भाइयों ने मिल
 कर चार निधान निकाले । उनमें से प्रथम बड़े भाईके
 निधान में से केश निकले, दूसरे के निधान में से मिट्टी
 निकली, तीसरेके निधान में से बहिर्या व कागजात निकले
 और चौथे के निधानमें से सुवर्ण तथा रत्न निकले । इससे
 वह छोटा भाई तो हर्षित हुआ और तीन भाई चिन्तित
 होकर कहने लगे कि--'पिता ने बड़ा ही पक्षपात किया ।
 श्रमकारण अपने से बरकर रक्खा । सीर्फ एक छोटा पुत्रही
 बल्लभ था, इस लिये इसकोही सर्व लक्ष्मी देदी, परन्तु
 यह अन्याय हम सहन नहीं करेंगे । चारों भाई मिल
 कर यह लक्ष्मी बांट लेंगे । तब छोटा भाई कहने लगा
 कि--' मुझको पिता ने जो निधान दिया है, उसमें से मैं

किसी को कुछ भी न दूंगा । इस प्रकार रात्रि दिन परस्पर लड़ने लगे । कोई किसी का वचन मानता नहीं ।

फिर तीनों भाइयों ने जाकर राजा के प्रधान को सब बात कही, परन्तु प्रधान से भी उसका न्याय नहीं हुआ, जिससे तीनों भाइ शोकाकुल हुए । उस समय में प्रधान का पुत्र सुबुद्धि वहाँ आया । उस के सामने चारों निधानों के सम्बन्ध में सब हाल कह सुनाया । सुबुद्धिने कहा कि--‘राजा का आदेश होवे, तो मैं तुम्हारा भगड़ा निपटा दूँ ।’ राजाने आदेश दिया, तब सुबुद्धिने चारों भाइयों को एकान्त में बुला कर कहा कि--‘तुम्हारा पिता बहुत चतुर था, उसने चारों भाइ को लाख लाख टका देने का कहा है; क्योंकि बड़े भाई के निधान में केश रक्खे हुए हैं, अतः घोड़े, गौ, भैंस, ऊँट आदिक जो चौपद रूप धन है, वह उसको दिया है । और दूसरे के निधान में मिट्टी निकली है, अतएव उसको क्षेत्र-जमीन रूप धन दिया है । तीसरे के निधान में बहियाँ व खस पत्रादि हैं, उससे यह फलित होता है कि जितना — धन व्याजु दिया हुआ है यानि लोगों के पास जो लेना है वह धन उसको दिया हुआ है । और सबसे छोटे भाइ

सो सोना तथा रत्न जो घर में है वह दिये हैं । यह सुन कर चारों हिस्सा वर देखा ता सब रु हिस्से में लाख लाख टकेकी पू जो हाथी थी । वह दग्वकर चारों माइयों ने राजा के पाम जा कर कहा कि 'हे स्वामिन् ! सुबुद्धि ने हमारे भगवत् का निपटारा कर दिया है ।' यह सुन कर राजा मसन्न हुआ और सुबुद्धि लोक में मसिद्ध हुआ । और दूसरा पुत्र लोगों में हाँसी पात्र हाकर एवं निन्दा पाकर कुबुद्धियाके नामसे लारुवे मसिद्ध हुआ ।

उस समय कोई ज्ञानी गुरु उस वनके उद्यान में पशर । उनका वन्दना कान क लिये राजा तथा प्रधान आपन पुत्र सहित तथा अन्य लाग भी गये । वन्दना कर और धर्मोपदेश अवगुण कर प्रधानने सुबुद्धि दुर्बुद्धि नामक दोनों प्रश्नों के सम्बन्धमें गुरुसे प्रश्न किया, तब गुरु कहन लगे कि ' हे प्रधान ! इसी नगरमें एक विमल और दूसरा अवल नामक दो बणिक रहते थे, परन्तु दोनों के स्वभाव मिलते नहीं थे । उनमें से विमलने दीपा ली, दवगुरु सिद्धांत की शक्ति की, सिद्धांत पद, उनके अर्थ को जान लिया, दूसरे साधुओंका भी पढ़ाये, आश्रामों आचार्य पद पाये, उस समय बहुत जीवोंका धर्मोपदेश कर अपना आयुष्य पूर्ण कर के दूसरे दवनाक में दवता हुआ ।

दूसरा जो अचल नामक वगिक था, वह नपरवी, ज्ञानी तथा धर्मवन्त पुरुषों की निन्दा करना व कटता था कि--‘ यह साधु क्या जानते हैं ? ’ इस प्रकार सर्व की अवज्ञा करता था । जिस पापक कारण वह दूसरी नरक में गया ।

अब विमल का जीव देवलोक में चर कर तेरा सुबुद्धि नामक पुत्र हुआ है और अचलका जीव नरकमें से निकल कर पूर्व भवमें किये हुए निन्दा के पाप से यहाँ पर तेरा दुबुद्धि नामक पुत्र हुआ है । वह अब भी संसार में बहुत रुलेगा । इत्यादि पूर्वभव की बातें सुनकर सुबुद्धि ने आवक धर्म अङ्गीकार किया । और कुछ दिन के बाद दीक्षा भी ली । सिद्धान्त पढ़ कर और चारित्र पाल कर पाँचवें ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न हुआ । अनुक्रम से मोक्षमें भी जायगा । कहा है.—

भणो भणावे ज्ञान जे, पावे निर्मल बुद्धि ।

देव गुरु भक्ति करे, अनुक्रमे पावे सिद्धि ॥ १ ॥

और भी कहा है:—

जिणपवरसुरतेअं वीरं नमिऊं विसालरायतयं ।

लहिओ वालावांही भणति निसुणंति सुखकरो ॥१॥

अब सोलहवें और सत्रहवें प्रश्न के उत्तर दो गाथाओं के द्वारा कहते हैं —

जोपुण गुरुजणसेवो धम्माधम्माइ जाणित् कुण्ड
सुयदेवगुरुभत्तो मरित्तो सो पडिअो होइ ॥३२॥
मारेइखाइ पोयइ किवा पढिएण किच धम्मेण
एअ चिय चित्तो मरित्तो सो काहलोहोइ ॥३३॥

अर्थात्—जो पुरुष गुरुजन यानि बडिलों की सेवा भक्ति करने में तत्पर होता है, धर्माधर्म अर्थात् पुण्य पाप का स्वरूप जानने की बाछा करता है, तथा जो श्रुत सिद्धान्त का और देव गुरु का भक्त होता है, वह कुशल पुरुष मर कर पडित होता है (३२) जो पुरुष जीवों का मारे, हिंसा करे, मद्य मासादिक खावे पीवे, मौज मभाइ करे और इस प्रकार चिन्तन करे कि 'धर्म करने की क्या जरूरत है ? पढ़ने पढ़ाने से क्या फायदा है ? वह जीव मर कर कादल मूक-मूर्ख होता है (३३) जिस प्रकार पूर्वभव में आँवाका जीव मर कर कुशल हुआ और आँवाका मित्र जा, लींवा था वह मर कर कुशल के वहाँ कुमार नामक सेवक हुआ । उसकी क्या कहते हैं —

‘ धारावास नगरमें बेसमण सेठ रहता था, उसका कुशल नामक पुत्र हुआ । वह पढ़ कर ७२ कलाओं में पर्वीण हुआ । और पदानुसारिणी मन्त्रावन्त हुआ । अब उस सेठ के वहाँ एक कर्मकर था, जो कि कुरूप, दुर्भागी, मूक व मृखरोगी था । तथापि कुशल उस कर्मकरके ऊपर स्नेह रखता था । कुशल जैनधर्म का जानकार था और धर्म क्रियाओं को भी करता था ।

एक दिन कुशल क्रीड़ा करने के लिये वन में गया । वहाँ एक विद्याधर का ऊँचा उल्लस कर पीछा नीचे पड़ता हुआ देखा । उसका कुशलने पूछा कि—‘ तुम उत्तम पुरुष होने पर भी पाँख रहित पक्षी के अनुसार क्यों चढ़ने पड़ते हो ? यह श्रवण कर विद्याधर बोला कि मैं वैताढ्य का बामी विचित्रगति नामक विद्याधर हूँ । इस समय मैं श्रीपर्वत को गया था, वहाँ से वापिस लौटते हुए मेरा मित्र विद्याधर मिला, उसको किमनेक शस्त्र के घाव लगे हुए देखे, तब मैंने पूछा कि-तरे का यह क्या हा गया ? उसने कहा कि-मेरी स्त्री को एक दूसरा विद्याधर ले जा रहा था, उसके पीछे जा कर युद्ध करके मेरी स्त्री को लेकर यहाँ रहा हूँ । युद्ध में घाव लगे हैं ।, यह सुनकर मैंने व्रणसंरोहणी औषधि के

प्रयोग स उसका सज्ज किया। वह विद्याधर स्त्री का लेकर अपने स्थान को गया, परन्तु हे माइ ! व्याकुलता के कारण मैं आकाशगामिनी विद्या का पद भूल गया हु, जिस से गिर जाता हु। , यह बात श्रवण कर कुशल ने कहा कि—‘ तुम्हारी विद्या का अग्रिम पद याद कर मुझे कहो ’। तब विद्याधरने प्रथम का पद कह सुनाया। उसके अनुसार कुशल ने पदानुसारिणी मन्त्रा के बल से समस्त परिपूर्ण आकाशगामिनी विद्या के पद कह सुनाये, जिस स विद्याधर हर्षित और विस्मित हुआ एवं विचार करने लगा कि—‘ यह पुरुष मन्त्रा, रूप और गुणों करके श्रेयस्कर है। परोपकार करने में दक्ष है। ऐसे पुरुष विरले ही होते हैं। ’ ऐसा मोचकर कुशल के माता पिताका नाम पूछ कर विद्याधर स्वस्थान का चला गया।

दूसरे दिन वसन्त ऋतु में मेढका पर पूजना हुआ विद्या धर वहाँ आया, वहाँ पर कुशल का देवपूजा करता हुआ देख कर विद्याधर ने पूछा कि, ‘तुम यह क्या कर रहे हो ? ’ उसने कहा कि—‘ देवपूजा, गुरुभक्ति आदिक द्वारा श्री जिन धर्मका आराधन कर रहा हूँ। , यह देख कर विद्याधर न श्री जैन धर्म आशंकर किया और

कहने लगा कि, एक तो आकाशगामिनी विद्या का पद याद कर दिया, यह उपकार और दूसरा श्रीजैनधर्म बतलाया यह उपकार--ये दोनों उपकार तुमने मुझ पर किये जिसका प्रत्युपकार मैं किसी हालत में नहीं कर सकता। यह कह कर पुनः सेठ को कहने लगा, कि--' मेरे पिता ने एक निमित्तिया से पूछा था कि--'मेरी पुत्री का वर कौन होगा ? ' निमित्तियाने कहा था कि--' तेरा पुत्र विद्या भूल जायगा, उसका जो याद करा देगा, वह तेरी पुत्री का पति होगा, इस वास्ते हे सेठ ! तुम्हारे पुत्रको मेरे साथ वैताढ्य पर्वत पर भेजो तो विवाह करा दें। यह श्रवण कर सेठने पुत्रको वैताढ्य पर्वत पर भेजा, वहाँ शुभ लग्न में विवाह करके फिर विद्याधर, कुशल तथा कुशल की पत्नी--ये तीनों शाश्वत चैत्यको वंदन करने को गये, सर्व चैत्योंको वंदन कर चैत्यके मंडप में आये। वहाँ चारणश्रवण मुनिको बौद्धि। मुनिने विद्याधरको कहा कि तेरे बिनाइ से तुम्हें जिन धर्म की प्राप्ति हुई है।

उस समय मुनि को ज्ञानवन्त जान कर कुशल ने पूछा कि--' हे महाराज ! किस शुभ कर्मके उदयसे पदानुसारिणी प्रज्ञा-- अत्यन्त निर्मल बुद्धि मुझको प्राप्त हुई ? और कुमार नामक मेरा सेवक किस कर्म के योग से मुख-

रोगी, मूर्ख और कुरूपवान् हुआ ? एवं उसपर मेरे हृदयमें बहुत प्रेम आया है इसका भी क्या कारण ? वह कृपा कर मुझे कहिए । '

मुनि ने कहा कि—' इस भवसे तीसरे भवमें तू और कुमार मिलकर दोनों कुलपुत्र मित्र थे । एक का नाम आँबा व दूसरे का नाम लीबाँ था । तुम दोनों में परस्पर अत्यन्त स्नेह था । आँबा निरन्तर गुरुकी सेवा करता था, पुण्य पाप सम्बन्धी विचार शूद्धता रहता था और गुरुके कहनेसे उसने पाँच वर्ष और पाँच मास पर्यन्त ज्ञानपचमी तप, विधिपूर्वक एकाग्र चित्तसे किया । उसने ज्ञान और ज्ञानवन्तकी अत्यन्त भक्ति की, उस पुण्यसे आँबाका जीव मर कर दबलाक में दबता हुआ । वहाँ से चषकर तू वसमग सेठ का पुत्र हुआ है । और लीबाँ का जीव तो नास्तिकवादा होकर, जीवहिमा करना, अच्छा खाना, अच्छा पाना, स्वेच्छानुसार घूमना, ' पढ़नस क्या होगा ' धर्म करने की क्या जम्मत ? उसका फल कुछ भी नहीं है, जो धर्म कर सा विशेष दुःखी होवे, ऐसा ही चिन्तन करना तथा लोगों का उपदेश भी ऐसा ही करना, यही उसका काम था । यद्यपि दोनों मित्र थे, तथापि स्वभाव में एक दूसरे के बीच बड़ा ही अन्तर था । एक ही गाँठमें

चाहे बाँधे हो, लेकिन जो काच है वह काच ही कहावेगा और जो मणि होगा सो मणिही कहलावेगा । उसी प्रकार दोनों मित्र थे, तो भी आँवा धर्मका उत्पादन करता था । धर्मकी निंदा करके वह नरकमें गया । वहाँ से निकल कर कुमार नामक तुम्हारा सेवर हुआ । पूर्वकृत कर्म के उदय से वह मूक, मूर्ख दुर्माणी और कुरूपी हुआ । जैसा नाम वैसाही परिणाम हुआ और हे कुशल ! तूने ज्ञानपंचमीका तप किया, ज्ञानवन्त गुरु की भक्ति करी; जिससे तू निर्मल बुद्धि वाला हुआ और इसी कारण से धर्म में तेरी भाव-प्रज्ञा है । '

इस प्रकार गुरुकी वाणी श्रवण करते हुए कुशल को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वभव देखे, उस समय गुरुके पाससे श्रावक धर्म अङ्गीकार किया--देशविरति हुआ और वहाँ से सुन्दरी नामक स्त्री सहित अपने घरको गया, और विद्याधर वैताढ्य पर्वत पर अपने स्थान को गया ।

कुशल को घर आने के बाद पुत्र प्राप्ति हुई । स्त्री भर्तार दोनों ने पंचमी का तप किया, वह पूर्ण होने पर उसको उभ्रमणा (उत्सव) किया । श्रीसंधकी भक्तिकी । तत्पश्चात् घरका भार पुत्र को सुपुर्द कर कुशल ने पिता

सहित दीक्षा ली । ग्यारह अङ्ग व चौदह पूर्व पद कर
शुद्ध चारित्र्यका पालन कर भुक्ति में गया और लीवाके
जीवने दाघकाल पर्यन्त ससार में परिभ्रमण किया ।
कहा है —

“जे नाणपचमितवउत्तमजीवा कुणति भावजुष्णा
उवभुडिजयमणुअसुह पावतिकेवलनाण” ॥१॥

अब अठारहवीं व उन्नीसवीं पृच्छाक उत्तर दो
गाथाओं के द्वारा कहते हैं ।

सव्वेसि जावाण तास ण करेइ णो करावेइ ।
परपोढवज्जणाओगोयमधीरो भवेपुरिसो ॥३४॥
कुक्कुडतित्तरलात्रेसूअरहरिणे अ विविहजीवे अ ।
यारेइ निच्चकाल सो सव्वकाल हवइ भोरु ॥३५॥

अर्थात्— ओ जीव सर्व प्रकारके जीवोंको अभय देवे,
किसीका भय उपजावे नहीं, प्रास पहुँचावे नहीं, किसीको
पीटा उपजाव नहीं वह पुरुष है गौतम ! धैर्यवान् साद-
सिक होता है । जिस प्रकार पृथ्वीविलक नगरमें धर्मसिंह
क्षत्रियका पुत्र अमयसिंह नामक महा धैर्यवान् हुआ (३४)

तथा जो जीव मुरघे, तीतर, मूअर, हरिण प्रमुख विविध प्रकारके जीवोंको निरन्तर बंधन ताडनादि करे, पिंजरेमें रखे, वह जीव सदैव भीरु होता है उचाटमें रहता है । जिस प्रकार अभयसिंह का छोटा भाई धनसिंह क्षत्रिय भीरु हुआ ॥ ३५ ॥

अब दोनों उत्तरके विषयमें अभयसिंह और धनसिंह इन दोनों भाइयोंकी कथा कहते हैं ।

“ पृथ्वीतिलक नगरमें पृथ्वीतिलक राजा राज्य करता था । उस राजाका सेवक धर्मसिंह क्षत्रिय था, वह जैनधर्ममें रक्त था । उसको एक अभयसिंह और दूसरा धनसिंह नामक दो पुत्र थे; परन्तु सर्वके कर्म भिन्न भिन्न होनेसे स्वभाव भी भिन्न २ होते हैं । बड़ा भाई तो बाघ, सिंह, सर्प, शरभ भूत, प्रेत इत्यादि जीवोंसे भी डरता नहीं था और दूसरा छोटा भाई जो धनसिंह था वह तो रम्सी को देखनेसे भी साप मान कर डरता था । सहज पत्ता हिलता देखे तो भी भयभ्रान्त होता था ।

किसी समय उस नगर के करीब एक सिंह आया जानकर उस रास्ते से कोई भी मनुष्य नहीं निकलता था । तब प्रधानने राजा के पास जाकर विज्ञप्ति की कि—‘हे

महाराज ! सिंहके भयसे रस्तेमें कोई मनुष्य नहा चल सकता है । उस समय राजाने सिंह को मार कर लानेका बीड़ा फिराया, मगर किसीन उसको स्वीकार नहीं किया । जब अभयसिंहने बाढ़ा लिया और कहा कि—‘हे महाराज आपका आदेश हावे तो मैं अकेला ही जाकर सिंहका वध करके ले आऊ । और लोगोंको सुख कर दूँगा । ऐसा कह कर वनमें गया, वहाँ सिंह को घुला कर माला मार कर उसका वध किया और वापिस आकर राजा को प्रणाम किया । राजाने खुश होकर उसको बड़ा शिरपाव बहुत सम्मान दिया ।

पुन एकदा काइ एक राजा, कि जिसकी सरहद पृथ्वीतिलकके राजाकी सीमासे मिलती थी, वह पृथ्वी तिलककी आज्ञा का वत्तलघन करता हुआ डाका पाटना था, गाँवों का लूटता था, उसका निग्रह करने के लिये राजान बाढ़ा फिराया, वह भी अभयसिंह ने लिया और कटक ले कर दुश्मन सामंत के नगर पहुँचा । और उस राजाके पास दूत भेज कर कहलाया कि—हमार राजा की आज्ञा का मान्य कर, वरना युद्ध करन में प्रवृत्त हो जाओ । तब सामंतने कहा कि आगे भी कई दुफा राजाका

कटक यहाँ पर आया था और उसको मैंने जीत लिया था। उसको दूतने कहा कि—स्वामिन् ! अब अभयसिंह आया है। यह श्रवण कर सामंतने कहा कि—मुखसे बड़ाइ करनेसे क्या होगा ? सिंह है या शृगाल है ? उसकी परीक्षा तो संग्राममें फोरन हो जायगी। वह सुनकर दूत वापिस आया और अभयसिंह को कहा कि यह बड़ा अहंकारी है इसलिए बिना युद्ध किये वह मानेगा नहीं।

अब अभयसिंह रात्रीके समय गुप्तरीतिसे गढ़ को लाँघ कर सामंत राजाके महेलमें घुस गया। सामंत सोया हुआ था उसे जगा कर कहा कि, उठ ! उठ ! सिंह आया है उसके सामने यह सुनकर सामन्तभी उठकर सामने आया। दोनोंने युद्ध किया। अभयसिंहने सामंतका भूमि पर पटक कर बाँध लिया। तब उसकी स्त्रीने नमन करके भरतार की भिक्षा याच कर पति को छुड़ाया। वह अहंकार को छोड़कर अभयसिंह का सेवक हुआ।

इधर जब मातःकाल हुआ तो अभयसिंह को कटकमें किसीने नहीं देखा। जिससे सर्व सैन्य चिन्तातुर हुआ। उस असेमें एक मनुष्यने आकर कहा कि, अभयसिंहने सामवन्त को जीत लिया है। और आप सर्व महाशयोंको उन्होंने घुलवाये हैं। तुम लोग लेश मात्र शंकाशील मत

होना । उस समय सैन्य के सर्व लोक गाँवमें आये, उनकी सामन्तने भोजन कराकर सर्व को वस्त्रादिकका शिरपाव दे करके रूश किये ।

अब अभयसिंह सामन्त का साथ लेकर पृथ्वीतिलक नगर को आया । और सामन्त सहित जाकर पृथ्वीतिलक राजा का प्रणाम किया । उसको देखकर राजा हर्षित हुआ और विचार करने लगा कि यह मनुष्य होने पर भी देवशक्ति को धारण करता है । ऐसा साच कर अभय-सिंह को एक देश प्रदान किया, और सामन्तको भोजन कराकर व शिरपाव देकर विदाय किया । वह भी राजाका नजराना देकर व शीख लेकर अपने देशको गया ।

एकदा उस नगरके उद्यानमें चार ज्ञानके धारक श्रुतसागर नामक आचार्य पधारे । यह सुन कर राजा परिवार सहित उनकी वन्दना करने का गया । देशना सुननेके पश्चात् धर्मसिंहन पूछा कि हे महाराज ! मेरे पुत्र अभयसिंह ने ऐसा कौनसा पुण्य किया है कि जिसके उदयसे यह महा सार्धसिक हुआ है ? और छोट पुत्रन कौन कुर्म किये है कि जिससे वह महा भीरु हुआ है ।

गुरु कहने लगे कि इसी नगरमें एक पूरण व दूसर

धरण- इस नामके दो अहीर थे उनमेंसे पूरण तो बहुत ही दयावन्त था, धर्मात्मा था, सर्व जीवों की रक्षा करता था, किसी को त्रसित नहीं करता था, और दूसरा जो धरण था वह मुरधे, तोते, तीतर, मृग आदि जीवोंको पकड़ कर बाँधता था, सताता था, किसी की सुनता नहीं था, जिससे उसको अलग किया । अतः जीवरक्षाके पुण्य से पूरण का जीव तो तेरे वहाँ अभयसिंह नामक शूरवीर और भाग्यवत पुत्र हुआ । तथा धरणका जीव बहुत जीवोंका सता कर तेरा धनसिंह नामक लघु पुत्र भीरु हुआ है । ऐसी पूर्वभव सम्बन्धी वार्ता को श्रवण कर सर्वने श्रावक धर्मको स्वीकार किया । धर्मारामन करके पिता तथा दोनों पुत्र मिल कर तीनों देवलोकमें गये । ”

अब वीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा करके कहते हैं ?

विज्जाविन्नाणंवा मिच्छाविणएण गिल्लिउं जोउ ।

अवमन्नइआयरियंसा विज्जानिफलात्तस्स ॥ ३६ ॥

अर्थात्—जो जीव विद्या अथवा विज्ञान जो कला-
दिकको मिथ्या अर्थात् अविनयसे ग्रहण करना चाहे
अर्थात् पढाने वाला जो आचार्य उनका नाम गुप्त रखे,

उनकी अवगणना कर नहीं उस जीवको परभवमें पढ़ी हुई विद्या सफल नहीं होती है-निष्फल होती है । जैसे त्रिदहीयाने नापितसे विद्या सीख कर उस विद्या के बलमें विदेशमें जा कर त्रिदह को आकाशमें रखवा और गुप्तका नाम गुप्त रखवा, जिससे त्रिदह आकाशसे गिर गया, और विद्या निष्फल हुई । यहाँ नापितकी कथा कइन है ।

“ राजापुर नगरमें काइ विद्यावन्त नापित रहना था । वह विद्याके बलसे अपना छुरा आकाशमें निरागर रखता था, परन्तु लोक उसे मानते नहीं थे । एक त्रिदही ब्राह्मणने उसका प्रभाव देख कर विद्या सीखन का निश्चय किया । और उस नापितका वह वाद्य (दिखलान रुद्र) बिनय करने लगा । उसने साचा कि किमी युक्तिसे मैं उससे विद्या ले लू तो ठीक । “ अमेध्यादपि काँचनम् ” यानि अपवित्र चीजमेंसे भी सुवर्ण लेना चाहिये । ऐसा विचार कर सदैव उसकी सेवा करता और भक्ति करता फिर उसने विद्या की याचना की, तब उसने भी सन्तुष्ट होकर विधि पूर्वक विद्या प्रदान की । उस त्रिदहीने भी विधि पूर्वक आराध कर विद्या साध ली । फिर अपना जो त्रिदह था, उसे आकाश मण्डलमें रखकर लोगों का कौतुक दिखाता हुआ घूमने लगा । लोग भी उसका पूजा भक्ति

करके प्रशंसा करने लगे एकदा लोगों ने पूछा कि हे स्वामिन ! यह विद्या आपने किस गुरु के प्रसाद से प्राप्त की है ?

तब उस ब्राह्मणने लज्जासे नाबीका नाम न दिया और उसके एवज में हिमवन्तवामी विद्याधर मेरा गुरु है, उनके प्रसाद से, उनकी सेवा भक्ति करने से मुझे यह विद्या मिली है । इस प्रकार गुरु का नाम छिपाते ही उस ब्राह्मणका त्रिदंड, जो आकाशमें अद्वार रहा हुआ था, सनसनाट करना हुआ आकाश से नीचे धरती पर आ गिरा । तब सब लोग हाँसो करने लगे और जैसे मान महन्व वृद्धिगत हुआ था, वैसे ही बल्कि उससे भी दुगुनी उसकी लोगों में अवहेलना होने लगी । जो लोग पूजा भक्ति करते थे उन्होंने पूजा भक्ति करना छोड़ दिया । इस प्रकार जो पुरुष विनय विना विद्या सीखते हैं गुरु का नाम गुप्त रखते हैं, गुरु की अवगणना करते हैं, उसकी विद्या निष्फल होती है । और भवान्तर में भी उसके लिये ज्ञानप्राप्ति दुर्लभ होती है ।

अब इक्कीसवीं पृष्ठा का उत्तर एक गाथा द्वारा कहते हैं ।

बहु मन्त्रइ ध्यायरियविणयसमग्गोगुणेहि सजुत्तो
इहजागहियाविज्जासासफलाहोइलोगमि ॥३७॥

अर्थात् जो जीव अपन पढ़ानेवाले आचार्यका बहुमान करता है जो विनयवत् होता है, समग्र गुणों करके युक्त होता है और इस प्रकार जो विद्या प्राप्त की होती है यह विद्या लोक में सफल होती है (३७) जिस प्रकार श्रेणिक राजाने अपने सिंहासन पर चाण्डाल को बैठा कर विनय के द्वारा अवनमन नामक विद्या सम्पादन की, वह सफल हुई। अतः यहाँ श्रेणिक राजा की कथा कहते हैं।

“ राजगृही नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करता था। उसकी चेलणा नामक पट्टराणी थी। एकदा राणी को एकथमा पवलगृह में रहने का दाद उत्पन्न हुआ। यह बान राजाने अमयकुमार का कही। अमयकुमार ने दक्षता का आराधन किया। देवता मत्स्य आकार खड़ा रहा। उसके पास एकथमा आवास करवाया। उसकी चारों ओर चार वन बनवाये। उन चारों वन में सर्व श्रुत के फलफूल सदैव मिलें, ऐसा करके राणीको एकथमा आवास में बैठा कर उसका दाद पूरा किया।

उस अर्थमें एक मातंग की स्त्री को अकाल में आँखा खानेका दाँहद उत्पन्न हुआ। उसके पनि मातंगने अमगमन नामक विद्या के बल से राजा के उपवन में मे सर्व आँवकी डाल नमाकर उन पर से फल लेकर स्त्री का दाँहद पूर्ण किया। राजाने अभयकुमारको कहा कि--‘आम्र वृक्षके फल रावली वाड़ीमेंसे किसने लिये ? उस चोर का ढूँढ निकालना चाहिये।’ अभयकुमारने बड़ी कुँआरी कन्याकी कथा कह कर बुद्धि के बलसे उस मातंग चारका पकड़ किया और पकड़ लिया। उसका राजाने पूछा कि-कोट के भीतर मेरी वाड़ी है, उसके फल तूने किस प्रकार लिये ? जब मातंगने डरकर कहा कि-मैंने विद्याके बलसे लिये।, श्रेणिक राजाने कहा कि-यदि तेरी विद्या मुझे देवे तो मैं तेरेको क्षमा करूँ। मातंगने इस बातको मान्य किया। उस समय राजाने अपने सिंहासन पर बैठे हुए ही विद्या सीखना प्रारम्भ किया। मातंग पुनः पुनः राजा को विद्या सुनाता मगर राजाको याद नहीं रहती। तब अभयकुमार मंत्री ने कहा कि हे महाराज ! विद्या ता विनय करने से आती है, यह सुन कर राजाने अपने सिंहासन से नीचे उतर कर मातंग को सिंहासन पर बैठाया। और खुद मातंग के आगे दो हाथ जोड़कर विद्या सीखने को बैठा।

तब एक दफे चडानने कही हुई बिद्या राजा को सुवाग्र
हा गई और सफल हुई । इस प्रकार विनय करके बिद्या
लेने से कार्य सिद्धि होती है ।

अब बाइसवीं और तेइसवीं पृच्छाके उत्तर दो गाथा
क द्वारा कहते हैं —

जो दाण दाऊण चितइ हा कीस मए दिग्ग ।
होऊणविघणरिद्धिअचिराविहुनासए तस्स ॥३८॥
थोवे धणेविहु सत्तिइ देइ दाण पवहइ परेवि ।
जोपुरिसोतस्सधणगोयमसमिलइपरेजम्मे ॥३९॥

अर्थात्—जो मनुष्य दान देकर के पीछे से हृदय में
ऐसी चिंतवना करता है कि 'हा ! अरे मैंने यह दान
अकारण ही कर दिया ।' इस प्रकार दान दे कर
पीछेसे उसका पश्चात्ताप करता है, उसके घरमें लक्ष्मी इकट्ठी
ता होती है, मगर स्वल्पकाल पर्यन्त रहकर फिर निश्चयसे
चली जाती है । जिस प्रकार दक्षिणमधुराका बासी घनदत्त
सठका पुत्र सुघन नामक था, उसकी लक्ष्मी निकल कर
पराइ हो गई पर घर को चली गई (३८) तथा जो स्वल्प
घनवान् होते हुए भी अपनी शक्ति के अनुसार खुद

सुपात्र को दान देता है और दूसरेके पास से दान दिलाता है, उस पुरुष को हे गौतम ! परजन्म यानी भवान्तर में सम्यक् प्रकार से धन मिलता है । जिस प्रकार उत्तरमथुरा वासी मदनसेठ के वहाँ अकस्मात् बहुत ऋद्धि आ कर मिली (६९)

इन दोनों वाल के ऊपर सुधन और मदनसेठ की कथा कहते हैं ।

“दक्षिण देश में दक्षिण मथुरा नगरी में धनदत्त नामक सेठ रहता था । वह कांठि द्रव्य का स्वामी था । उसको सुधन नामक पुत्र हुआ । वह सेठ पाँचसो शकट करियाणा से भरकर नोकर के साथ परदेश में बेचने के लिये भेजता, वह वहाँ पर करियाणाँ बेच कर पुनः दूसरे नये करियाणे ले आता । वैसेही कुछ न कुछ माल समुद्र मार्ग से भेजता और मंगावता । और कुछ व्याज देता था और कुछ धन तो घर के भंडार में रख छोड़ता था ।

अब उत्तर मथुरा में समुद्रदत्त नामक व्यवहारिया रहता था, उसके साथ उस सेठको बहुत स्नेह था-प्रीति थी । दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर करियाणे बेचने के लिये भेजते थे, उस में बहुत लाभ होता था । एकदा

धनदत्त सेठ दाघज्वर से पीड़ित होकर देवशरण हुआ। उस समय उसके रिश्तेदारोंने उसके पुत्र सुधनको उसकी पाट पर बैठाया। सुधन घर के कुटुम्ब का भार निर्वहने लगा।

एकदा सुधन सुवर्ण के पाट पर स्नान करने को बैठा। आग सुवर्ण की कूड़ी पानी से भर कर सेवकों ने रखी। स्नान कर रहा कि फौरन वह कूड़ी आकाश मार्गसे चली गई। स्नान करके पाटसे नीचे पैर दिया कि सोने का पाट भी आकाश मार्गसे चला गया। फिर देवपूजा करने को देवमन्दिर में गया, वहाँ पूजा करली कि फौरन देव मन्दिर तथा विम्ब कलश आदि सर्व अदृश्य होगये। घासी का समुदाय आकाश में चला गया। फिर घर में आया, तब जहाज समुद्र में डूब जाने का समाचार मिला। फिर भोजन करनेको बैठा। आगे सुवर्ण के थाल में भोजन रखा। तथा सुवर्णमय ३२ कटारे दाल, कड़ी, शाक मसूरखरके भर कर रखे। तथा २० कटोरी चाँदी की रखी। वे सब चीजे भी आकाश में चली गई। और जब थाल आकाश में जाने के लिये कम्पित हुआ, तब सुधनने उसे पकड़ लिया, मगर उसका केवल एकही टुकड़ा उस के हाथ में रह गया, और यान चला गया। इस प्रकार देखते

देखते सभी ऋद्धि चली गई । कर्म के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता । उस अर्थ में एक छेनदार ने आकर कहा कि—पैरा एक लाख द्रव्य तुम्हारे पास लेना है वह दे दो । तब निधान खोल कर देखा तो सर्व द्रव्य राख के सदृश बना हुआ दृष्टिगोचर हुआ जिससे वह बड़ाही दुःखी हुआ ।

फिर माता की आज्ञा लेकर सुवर्ण के थाल का टुकड़ा साथमें रखवा और देशान्तर में चला । मार्ग में चलते हुए महाकष्ट से कायर होकर एक पर्वत के ऊपर चढ़ कर वहाँसे भूपापात करके मरने को तय्यार हुआ । उसे भूपापात करते हुए एक साधु ने देखा । उसने ज्ञानबल से उसका नाम जान कर उसे बुलाया कि—हे-सुधनशाह ! तुम साहस मत करा, क्योंकि पर्वत पर से गिर कर अकाल मरण से तेरी व्यंत्तर की गति होगी यह सुन कर सुवन भी उस ज्ञानी-ऋषि के पास आया, ऋषि को बन्दना की, ऋषि ने कहा कि—कर्म किसी को छोड़ता नहीं है ।

कर्म से सुदर्शन सेठ,
हरिचन्द कीनी मातंग वेठ ।
मेतारज ऋषि काढी दृष्टि,
कर्म कीना सह पग हेठ ॥ १ ॥

अतः हे सेठ ! जिस लक्ष्मीके दुःखसे तुम मरनेके लिये तय्यार हुए हो वह लक्ष्मी असार है, चपल है, मलिन है, अनर्थ का मूल है, बिद्युत्के चमकार की भाँति हाथसे चली जावे इसी लक्ष्मी के कारण मर कर हीरा जैसे मनुष्यभवको कौन निष्कल कर । इत्यादि उपदेश को सुन कर सेठ ने प्रतिज्ञा पाया । मुनि के पास दीक्षा लेकर मूढ पढ़कर गीतार्थ हुआ, अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । ऐसा सुधन ऋषि विहार करता हुआ उत्तर मधुरा में समुद्रदत्त सेठ के वहाँ गौचरी के निमित्त गया ।

वहाँ अपने सुवर्णपाट, बूढ़ी, लोटा, कटोरे, थाल, मगख सर्व देखे व पिछान लिये । सुवर्ण के खदित थाल में समुद्रदत्त सेठ को जिमता हुआ देखा । इस प्रकार उस ऋषिका अपने घरमें इधर उधर घूमता हुआ और वस्तुओंका देखता हुआ देखकर सेठने पूछा कि—‘महाराज ! क्या देखते हो ?’ तब ऋषि ने कहा कि—‘हे सेठ ! ये पाट, कूड़ी, कगरे, और थाल, मगख तुमने बनवाये हैं, किंवा तुम्हारे पूर्वजों ने बनवाये हैं ?’ सेठने कहा कि ये सब चीजें मयम से ही मेरे घर में हैं । ऋषि ने कहा कि, तुम ऐसे खदित थालमें याजन क्यों करते हो ? सेठने कहा कि—‘क्या करूँ ?’ इस थाल में खद चिपकना नहीं । तब ऋषि ने कमरमें से

थाल का खंड निकाल कर थाल उठाकर उसके साथ मिला दिया। वह खंड स्वयं चिपक गया। थालको सम्पूर्ण अखंड देखकर सेठ के कुटुम्ब को कौतुक हुआ। साधु चलने लगे। तब सेठने वंदन करके पूछा कि महाराज ! यह क्या बात है ? साधुने कहा कि तू असत्य बोलता है, तो मैं तुझे क्या कहूँ ? सेठ ने कहा कि - हाँ मैं असत्य बोला हूँ, परन्तु सत्य बात तो यह है। कि, यह ऋद्धि मेरे यहाँ आठ वर्ष से आई है।

साधुने कहा कि 'इस ऋद्धि को मैंने पिछान ली है। ये सब मेरे पितामह के समय की है; परन्तु मेरे पिता मरजाने के बाद मैं उसका सुधन नामक पुत्र था और मेरे हाथ से यह ऋद्धि चली गई। जिससे मैंने वैराग्य पाकर दीक्षा ली। मुझे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। जिससे मैं यहाँ पर आया हूँ।' सेठ ने कहा कि 'यह सर्व लक्ष्मी तुम्हारी ही है, अब इसे ग्रहण कर सुखी हो।' साधु बोले कि 'मेरे देखते तो वह चली गई, अतः अब मैं उसका उपभोग कैसे करूँ ? सेठने पूछा कि हे भगवन् ? तुम्हारे हाथ से गई और हमारे घरमें आई, उसका कारण क्या ?-

तब ऋषि कहने लगे कि-पूर्वकालमें श्रीपुर नगर में

जिनदत्त सेठ रहना था, उसको एक पन्नाकर और दूसरा गुणाकर नामक दो पुत्र थे। उस सेठन मरनेके समय निधान का स्थान दिखलाया कि अशुभ स्थान में द्रव्य रखा हुआ है। फिर बड़े भाइने रात्रि में गुप्तचर जाकर निधान में से सर्व द्रव्य निकाल लिया। पीछे म छोटे भाइका कहा कि, चलो निधान निकालकर अपने दोनों भाइ बाँट लेवें। फिर दोनों भाइयोंने जमोन खोदकर देखा तो कुछ भी नहीं मिला। तब बड़े भाइ के कपटयोग से छोटे भाइको मूर्खता आ गई। सचेत होनेके बाद फिर बड़े भाइ ने छोटे भाइ को कहा कि-यह सब धन निकाल कर तुही ले गया है। ऐसा कह कर गाढ़ कर्म बाँधे। इस प्रकार मैंने बचना की, जिस से मर कर मैं सुधन हुआ। और छोटा भाइ मर कर तेशा मदन नामक पुत्र हुआ। मैंने बचना की जिस से मेरी लक्ष्मी मदन के घर आई तथा मैंने पूर्व भव में दान देकर फिर पश्चात्ताप किया था, जिससे मेरी लक्ष्मी चली गई और मदन के जीब ने बहुत सुपात्रोंका दान दिये, दिलाये, जिसमे उसका पुष्कल धन मिला।

यह बात सुनकर सेठको वैराग्य उत्पन्न हुआ और दीक्षा ली, तब सर्व लक्ष्मीका स्वामी मदन हुआ। आकर

धर्म का पालन कर अन्न में वह देवलोक में देवता हुआ
और सुधनऋषि मोक्ष में गये ”

अब चौबीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा
कहते हैं ।

जं जं नियमणइदूठं तं तं साहूण देइ सट्ठाए ।
दिन्नेवि नाणुतप्पइतस्स थिराहोइघणरिट्ठी॥४०॥

अर्थात्--जो जो मनोऽङ्ग वस्तुएं अपने पास होती हैं,
वे सब चीजें जो पुरुष साधुको श्रद्धा करके भावपूर्वक देवा
हैं देकर उसकी अनुमोदना करता है; परन्तु परचात्ताप
विषाद करे नहीं, उस पुरुष के वहाँ विपुल ऋद्धि स्थिर
होकरके रहती है । जैसे कि शालिभद्र सेठ के घरमें ऋद्धि
स्थिर होकरके रही, बत्तीस कन्या व्याही, उनको नित्य नये
नये वस्त्राभरण मिलते थे (४०) उसकी कथा कहते हैं ।

“मगध देश में राजगृही नगरी के करीब शालिग्राम
नामक ग्राम था । वहाँ पर धन्या गोवाल का संगम नामक
पुत्र लोगों के बछड़े चरा कर पेट भरता था । एकदा
पर्व के दिन माता के पास उसने खीरकी याचना की,
मगर घर में कुछभी चीज न थी, कि जिससे खीर पका

कर लड़के को खिलावे । माता रोने लगी । यह देख कर पड़ोसणने दूध, सब्जियाँ व शालिधान्य ला दिये । जिसकी उत्तम खीर पकाकर सगम को थानी में परोस कर माता बाहर गई । उस समय पीछे से बहाँ मास खमण के पारणे एक हुनि पधारं उनको सद्रूप ने बडेही उल्लास भाव से आनन्दित हो कर वह सर्व खीर बहरा दी । उस पुण्य के योगसे राजगृही नगरीमें गोमद्र सेठकी भद्रा नामक स्त्री की कुल में वह उत्पन्न हुआ । माताका शालिधेन का स्वप्न आया, जिससे शान्तिभद्र ऐसा नाम दिया । जब वह तरुण हुआ, तब बत्तीस कन्या के साथ उसकी शादी की । गोमद्र सेठ दीक्षा लेकर देवता हुआ । पुत्रके ऊपर अत्यन्त स्नेह था, जिससे गोमद्र सेठ बत्तीस स्त्रियों के व शान्तिभद्र के लिये नित्यप्रति नये नये वस्त्राभरण भेजते रहते थे ।

एकदा नेपाल देशका एक व्यापारी लक्ष मूल्य के सोलह रत्न कम्बल बेचने को लाये, उन्हें श्रेष्ठिक राजाने नहीं लीं । परन्तु भद्रा सेठाणीने, सोलह वस्त्र लेकर उन्हें काबकर बत्तीस टुकड़े किए । और बत्तीस बहूओंको एकेक टुकड़ा बाँट दिया । शामको सर्व पुत्रबहूओं ने पत्र खूब कर फैल दिए ।

अब श्रेणिक राजाकी पट्टराणी चैनगाने एक रत्न-कम्वल लेनेके लिये वद्धत आग्रह किया । श्रेणिक ने व्यापारी को बुलाया । वह बोना कि-भद्रा सेठानीको विक्रयसे दे दी । राजाने एक रत्नकम्वल लेने के लिये भद्रा सेठानी के पास आदमी भेजा । उसका भद्राने कहा कि-ये तो मेरी पुत्रवधुओं ने पग लूँछ कर फेंक दी हैं । मैंले टुकड़े पड़े हुए हैं, चाहिए तो लेनो । यह बात सुन कर आश्चर्य पाकर श्रेणिक राजा शालिभद्र को देखने के लिए उसके घर आया । तब भद्रा सेठानी सातवें मजले पर बैठे हुए शालिभद्र का कहने लगी कि-हे वत्स ! अपने यहां श्रेणिक आया है इस वास्ते तुम नीचे चलो ।

पुत्र समझा कि श्रेणिक नामका कोई करियाणा हांगा, इस लिये माता को कहा कि-तुमही ले जा कर बेखार में डलवा दो, जब लाभ मिले तब बेच डालना । माताने कहा कि-वह करियाणा नहीं है, यह तो अपनी राजा है । यह वचन सुनकर शालिभद्र विचार करने लगा कि-मैं सेवक हूँ वह स्वामी है । अतएव मैंने पूर्णरूप से पुण्य नहीं किये । ऐसा सोचता हुआ नीचे आया और राजा को प्रणाम किया । राजाने गोदमें बैठाकर मुख चुम्बन किया । शालिभद्र राजा के पास गेमगीन होगया ।

जिस से गोद में स उठकर सानव मजले में चला गया ।
 भद्राने राजाको भोजन करने के लिए प्रार्थना की । श्रेणिक
 स्नान करने को बैठा । स्नान करते हुए राजा की मुद्रिका
 कुप में गिर गई । भद्रा न कूप का पानी बाहर निकल
 बाया । जिसमें से अनक प्रकार क अपार तेजस्वी आभूषण
 निकलते हुए देखे । उन आभूषणों के मुकाबले राजाको
 अपनी मुद्रिका निस्तेज मतीत हाने लगी । यह देख कर
 आश्चर्य चकित होकर राजाने दामी को पुछा कि ये अमूल्य
 आभरण कूपमें कहाँसे आये ? तब दामी ने कहा कि हमारे
 स्वामी तथा उनकी बत्तीस स्त्रियाँ नित्य प्रति नये नये आ
 भूषण पहनत हैं । अगले दिन के पहने हुए आभूषण उत्तार
 कर कूप में डाल देते हैं । अब हमारे स्वामी का यह
 निर्मलिय है । श्रेणिक अत्यन्त आश्चर्य पाकर दाम पुण्यके
 यह फल है यह मोचता हुआ भाजन कर अपने महल में
 गया । पीछे शालिभट्ट ने वैराग्य पाकर ऐसा निर्धार किया
 कि ३२ स्त्रियों में से नित्य प्रति एक एक स्त्री का
 परित्याग करना ।

अब इसी गाँव में एक धन्ना नामक सेठ रहता था ।
 जिस के माथ शालिभट्ट की बेन की शादी हुई थी । वह
 धन्ना का स्नान करानी थी, उसे रोती हुई देख कर धन्नाने

पूछा कि क्यों रोती है ? तब उसने कहा कि-मेरा भाई
 नित्य एक एक स्त्री का परित्याग करता है और दीक्षा
 लेने वाला है । उसको धन्ना ने मुस्करा कर कहा कि-तेरा
 भाई ऐसा कायर क्यों होगया ? बचीस ही स्त्रियों को
 एक ही साथ क्यों छोड़ नहीं देता है ? तब स्त्री बोली कि-
 बात करना तो सहल है; परन्तु करना अति दुर्लभ,
 आप एक को भी छोड़ नहीं सकते हैं । धन्ना ने कहा कि
 मैं तेरे मुख से यही बचन निकलवाना चाहता था । अब
 कुछ मत कहना । जा, मैंने मेरी आठों स्त्रियों का अभीसे
 त्याग कर दिया है । यह सुन कर स्त्री पग में पड़ी और
 मनाने लगी कि महाराज ! मैंने तो हंसते हंसते कहा था
 अतः आप को रोष न करना चाहिये । इत्यादि कह कर
 बहुत समझाया, मगर धन्ना ने कहा कि मेरे मुखमें से जो
 बात निकल गई, सो निकल गई, अब वह पलटेंगी
 नहीं । ऐसा कह कर वहाँ से उठा, उठकर अपने साला के
 पास गया । उसे समझाकर साथ लिया और धन्ना तथा
 शालिभद्र इन दोनों ने मिल कर श्री महावीर के पास
 जाकर दीक्षा ली । दीक्षा महोत्सव श्रेणिक राजा ने
 कराया । दोनों साधु ऊठ, अठम, दशम, दुबालस, मास-
 खमणादि तप करते हुए शरीर में अत्यन्त दुर्बल हुए ।

एकदा श्री महावीर के साथ बिहार करते हुए राजगृहो नगरी में आए । शरण के लिये भगवानने कहा कि आज तुम्हारी माता के हाथ से पारणा होगा । जिस से भद्राके घर गये मगर शरीर दुर्बल होजाने से किसी ने पिछाने नहीं । वापिस लौटते हुए पिछले भव की भागा मिली । ऋषि का देखते ही वह हर्षित हुई और उसके स्तन में से दूध की धारा बहने लगी, अपने पास मही की मटकी थी उसका दान दिया । साधु ने भगवान को पूछा कि हमें माता के हाथ से पारणा न हुआ । भगवानने कहा कि जिसके हाथ से पारणा हुआ वह शान्तिभद्रकी पूर्वभव की माता थी । फिर दोनों साधुओं ने अनशन किया । भद्राको जब मालूम हुआ तब बहुत पथात्ताप करती हुई बत्तीस पुत्र बधुओं को साथ लेकर श्रेणिक राजाके साथ मिलकर अनशन स्थानक को आई और साधुओं को बन्दना कर अपने घरको चली आई । वे ऋषि सर्वार्थ सिद्ध विमानमें पहुँचे, एकावतारी होकर मोक्षमें जायेंगे । अतः जो भावपूर्वक सुपात्र को दान देता है वह दिन दिन प्रति नये नये भोग विलास प्राप्त करता है ।

अब पच्चीसवीं और छत्तीसवीं गाथा का उत्तर देद गाथा के द्वारा कहते हैं ।

पसुपविखमाणुसाखंवालेजोविहुजोविच्छोहइपावो
सोअणवच्चोजायइअहजायइतोविणोजीवहि।४१।

जो होइ दयापरमो बहुपुत्तो गोयमा भवेपुरिसो

अर्थात्—जो पापी पुरुष गवादि पशुओं के बालक तथा हंस प्रमुख पक्षियों के बालक तथा मनुष्यों के बालकों का अपने मातपितासे वियोग करता है वह पुरुष अनपत्य यानि संतानसे रहित होता है । अथवा कदापि संतति होती है तो बचती नहीं । जिस प्रकार सिद्धिवास नगरमें वर्द्धमान नामक वणिक रहता था, उसे देशल और देदा नामक दो पुत्र हुए । उनमें देशल महा दयावान् था और देदाका हृदय निर्देय था । युवावस्था प्राप्त होते देशलकी देवीनी और देदाकी देमती नामा कन्याओं के साथ शादी की । उनमें देशल धर्मकरणी करता, लक्ष्मी भी उपाज करता और सुख भी भोगताथा । इस प्रकार तीनो पुरुषार्थ साधता था । और देदा तो केवल लक्ष्मी उपार्जन करना और सुख भोगना इतना ही केवल साधता था परन्तु धर्म नहीं करता था । महा लोभी होनेसे धर्मकी बात भी नहीं जानता था अनुक्रमसे देशलको गुणवंत पुत्र हुए । उनकी माता देवीनी अपने पुत्रोंका पालन करती, गोदमें बैठाती, परस्पर लड़ते

तो राकती । वेभी बाहरसे आकर शीघ्र अपनी माता को मिलते । एकका देखे, एकके मुखको माना चुम्बन करती । ऐसा देख कर देदा और देमती अपन हृदय में चिंतातुर हुए और परस्पर बात करने लग कि — अपने वो पुत्र नहीं है, अत अपना यह सयोग, यह ऋद्धि, यह स्नेह और यह जीवित इत्यादि सर्व किस काम के है ? किसी ने यथार्थ ही कहा है कि —

अपुत्रस्य गृहं शून्य दिशः शून्या अर्वाधवा ।

सूर्यस्य हृदयं शून्यं सर्वं शून्यं दग्धिता ॥ १ ॥

ऐसा विचार कर पुत्र के लिए अनक दब देविषों की मानता की । एक दिन मत्स्यवासी यक्ष का आराधन किया । देदा यक्ष की पूजा और उपवास करके आग बैठा और कहा कि—जब मुझे पुत्र दोगे तब मैं उठुंगा । इस प्रकार बैठते हुए उसे ग्यारह उपवास होगये । तब यक्ष देव प्रत्यक्ष हुआ और बहने लगा कि हे सेठ ! तू कष्ट किस वास्ते सहन कर रहा है ? क्यों कि देव, दानव, व्यन्तर, यक्ष चाहें सा हो, परन्तु कोई भी उपार्जन किये हुए कर्म को दूर नहीं कर सकते हैं । हे सेठ ! तूने पूर्व जन्मान्तर में अन्तराय कर्म बाँधे हुए हैं, उसमें मेरा कुछ

बल नहीं चल सकता । इस प्रकार यक्ष ने कहा तो भी सेठ वहाँ से उठा नहीं । तब यक्ष ने कहा कि कदाचित् मैं तुम्हें पुत्र दूंगा तो भी वह पुत्र जीवित न रहेगा । तब फिर भी तू मुझे औलंभा (उपालंभ) देगा । सेठ ने कहा कि एक दफे पुत्र होवे ऐसा कीजिये । फिर चाहे सो हो । यक्ष भी उस बात की हँस कर अपने स्थानक चला गया ।

सेठ ने घर में आकर अपनी स्त्री के पास बात कही । स्त्री और सेठ ने कुछ हर्षित और कुछ विपाद पाते हुए पारणा किया । अन्यदा गर्भाधान हुआ । पुत्र प्राप्ति भी हुई, जिसकी बधाइ सुनकर सेठ हर्षित हुए । वह पुत्र दीर्घजीवी होवे, इस लिए उसे तुला में तोल कर उसका नाम भी तोला रखा । छट्ठी दशोद्वेष्टण प्रमुख करते हुए स्वजनों का जिमा कर दान मान दिये । फिर यक्ष को भेटने के लिये बली, फूल प्रमुख लेकर व बालक को भी साथ लेकर यक्षके भुवन में गये । वहाँ द्वार बन्द किये हुए थे । उसे खोलने के लिये अनेक उपाय किये, मगर यक्ष ने दर्शन न दिये । तब सर्व वापिस घर को लौट आये । सेठ बोले कि यक्ष ने कहा था कि लड़का जीवित न रहेगा सो शायद वैसा ही हो जाय ! उस

प्रकार सोच करते हुए वह दिवस तो गया, मगर रात्रि को अचानक बालक बीमार हो गया और जिस प्रकार पवन से दीपक बुझ जावे उसी प्रकार देखते २ बालक देव शरण हो गया । वह देख कर देदा सेठ व देमती सेठानी मूर्छित हो कर भूमि पर गिर गये । थोड़ी देर के बाद सचेत हुए और बहुत रुदन तथा आक्रन्द करने लगे, मगर गया हुआ पुनर्वापिस आया नहीं ।

फिर बड़े भाई दशल ने कहा कि तुम स्नान भाजन करलो । मेरे लड़के हैं वह तुम्हारे ही हैं ऐसा समझो अब अब तुम शोक करना छोड़ दो । उस समय उनके समीप होकर चार ज्ञानके धारक चारण ऋषि चलेजाते थे, वे उनके रुदन श्रवण कर बहा आए । उनको सब लागोंने उठ कर बदना की । ऋषि ने धर्म लाभ दिया पुन धर्मोपदेश देकर कहने लगे कि हे सेठ ! तुम शोक मत करा, क्योंकि जिस जीव ने जैसा कर्म उपाजन किया होता है वैसाही फल उसका मिलता है । यदि कादरा नामक धान्य बोया जावे तो उसको उपज में शान कहाँ से मिले ? नीर का बीज बोवे और रायण की आशा करे तो वह कहाँ से मिले ।

सेठ ने पूछा कि-महाराज ! मेरे दोनों पुत्रों ने पूर्व भव में किस किस प्रकारके कर्म किये हैं ? जिनके योगसे एक का अनेक सन्तान हुए हैं और दूसरेका सन्तान है ही नहीं । तब मुनि कहने लगे कि-हे सेठ ! इसी नगरी में इस भवमें पिछले तीसरे भव में विल्हरा और तिलहरा नामके दो कुलपुत्र रहते थे, उनमें बड़ा भाइ तां बड़ा धर्मात्मा और दयावन्त था, और छोटा भाइ तां नित्य वन में जाकर मृगली और उनके बालक का वियोग कराना था । हंस, तोते, मयूर, आदि पक्षियों को उनके बालक से अलग करना व पकड़ कर पिंजरे में डाल कर बेचना था । वैसेही मनुष्य के बालकों को भा एक गाँव में से लेकर दूसरे गाँव में जाकर बेचना था । इस प्रकार धन के लोभ से पाप करता था, उसको ऐसा करने से रोकने के लिये बहुत सज्जनों ने प्रयत्न किया, तथापि वह दुष्ट कर्म से पीछे न हटा-दुर्व्यसन नहीं छोड़ा । जिस का जैसा स्वभाव होता है वह कदापि स्वभाव को नहीं छोड़ता है ।

एक दिन उसने किसी क्षत्रियके बालकको बेचने केलिये चुपके से उठाया । मगर उसके मात पिताने देख लिया और शीघ्र उसे पकड़ कर बहुतही पीटा और छेदन भेदन किया ।

उसकी वेदना में रौद्रध्यान पूर्वक मृत्यु पाकर पहली नरक में गया । बड़ा भाड़ विल्हण अपने भाई की मृत्यु सुन कर वैराग्य पा कर वह अनशन व्रत लेकर समाधि मरण के अनन्तर सौधर्म देवलोकमें देवता हुआ । वहाँसे जब कर तेरा देशन नामक बड़ा पुत्र हुआ है । उसने पूर्वभब में भूख प्यासे पर दयाकी था जिस पुण्य के याग से उसको अनेक गुणवत् पुत्रों की प्राप्ति हुई है । और विल्हण का जीव नरक से निकल कर तेरा दंदा नामक छोटा पुत्र हुआ है । उसने पूर्वभब में अनुप्य और तिर्य च के बालको का अपने मातापितासे विषाग कराया था जिससे उसका सतति नहीं होती थी । ऐसे गुरु के वचन सुन कर दोनों भाइयोंका जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । जिससे पूर्व वह भव दखन में आए । तब वैराग्य पाकर समकित मून बारह वत्त अङ्गीकार किये । और चारण मुनि आकाश मार्गमें चर्चते गये । दीर्घकाल पर्यन्त श्राव क धर्म पाल कर फिर दोनों भाइयों ने दीक्षा ली । और समाधि मरणसे मरकर देवलोकमें देवता हुए । कहा है —

जीवदया जिनवर कही, जे पाले नर नार ।

पुत्र होवे शूरा सबल, तेहने रंग मभार ॥

अब सत्ताइसवें और अट्ठाइसवें मशन के उत्तर देठ गाया के द्वारा कहते हैं ।

असुयंजोभणइसुयंसो बहिरो होइपरजम्मे ॥४२॥
अदिट्ठं चियदिट्ठं जोकिरभासिज्जाकह्विमूढप्पा।
सो जच्चं धोजायइ, गोयमनियकम्मदोसेण ॥४३॥

अर्थात्—जो पुरुष अश्रुतं यानि अनसुनेको सुना कहे, अर्थात् जो बात कहिं से सुनी भी न हो तथापि ऐसा कहे कि यह बात मैंने सुनी है, इसके अतिरिक्त जो दूसरे के दोष को मगट करे वह जीव निश्चय बधिर होता है । (४२)

तथा, जो पुरुष अनदेखी वस्तु को देखी कहे, इस प्रकार जो मूढात्मा पुरुष धम का उपेक्षा करता हुआ भाषण करे, वह जीव है गौतम ! मरकर अपने कर्म के दोष से भवान्तर में जात्यन्व होता है (४३) जिस प्रकार महेन्द्रपुर का रहने वाला गुणदेव सेठ का पुत्र बीरम था वह पूर्वकृत पाप के उदय से जन्म पर्यन्त बधिर जात्यन्व त्रीन्द्रिय सदृश हुआ, अर्थात् कान और नेत्र रहित मानो त्रीन्द्रिय जैसा हुआ । यहाँ पर बीरम की कथा कहते हैं:—

"महेन्द्रपुर नगर में गुणदेव नामक, सेठ रहता था,
 उसकी गायत्री नामक स्त्री थी। उसे बहुत दिनों के परचाव
 पुत्र हुआ, परन्तु वह कर्म के योग से जन्मान्ध और बधिर
 हुआ। जिससे बधाई देना तो बाहु पर रहा, मगर उस
 लड़के का नाम संस्करण भी नहीं किया। वह अन्य बधिर
 इस नाम से मसिद्ध हुआ। उसकी बाल्यावस्था व्यतीत हो
 गई और यौवनावस्था प्राप्त हुई तब उस को मातृपिता ने
 मोह के बशीभूत होकर जिनने २ मन्त्र तंत्र थे वे सब किये,
 कुछ बाकी न रखा। वैसेही निमित्तियाँ, झाँनी, जोशी,
 झुडामणीयादिक सब सिद्ध पुरुषों को पूछा, मढ़लें बैठाये,
 दीपोवतार, अंगुष्ठावतार, पात्रावतार देखे तथा ग्रह पूजा
 शान्ति कर्म कराये, पादर टेबता की मानता की, यज्ञकी
 सेवा की, क्रीडीयाको पूछा, पुत्र के माहस ऐसा कोई देवस्थान
 शेष न रहा कि जिस स्थानको उसके मातृपितान ने पूछे
 व पूजे बिना छोड़ दिया हो, परन्तु वह सर्व मयास जिस
 प्रकार उखर भूमि में बोया हुआ बीज निष्फल होवे, उसी
 प्रकार निष्फल हुआ। अनेक वैधों के आपध भी किये,
 परन्तु वह लड़का अच्छा न हुआ। आँखों से कुछ देखे
 नहीं व कान से कुछ सुने नहीं, जिससे भोजन, पान, क-
 राना वगैरह भी इसारे से करावे। मातृपिता ने सोचा

कि हमने पूर्वभ्रममें न मालूम कैसे पाप किये होंगे कि जिससे यह पुत्ररूपमें सदैवका शूल्यही हुआ । ऐसे पुत्रके होनेकी अपेक्षा न होना ही अच्छा, और यह पुत्र जीवित रहे इसकी अपेक्षा मृत्यु पावे तां भी अच्छा । ऐसा बार बार विचार करने ।

एक दफे कोई ज्ञानी महाराज बन में पधारे, उनको बंद्ना करनेके लिये सब लोग गये । बंद्ना कर बैठे, तब ज्ञानवल्लभे जान कर गुरु बोले कि-हे गुणदेव सेठ ! तुम तुम्हारे अंधबधिर लड़के के लिये बहुत दुःखी मत हो क्योंकि किये हुए कर्म इन्द्र से भी दूर नहीं हो सकते हैं । अपने २ किये हुए पुण्य पाप सब कोई भोगते हैं, ऐसी गुरुकी बानी सुन कर सब लोग कहने लगे कि; देखो इन मुनि महाराजका कैसा ज्ञान है ? कैसा परहितचिंतन है ? कैसा मैत्रीभाव है ? इत्यादि प्रशंसा करने लगे ।

फिर सेठने पूछा कि हे महाराज ! किस पापकर्म के उदयसे मेरे पुत्रका अंधत्व और बधिरत्वकी प्राप्ति हुई है तब ज्ञानी गुरु बोले कि इसी नगर में वीरम नामक कुनबी रहता था, वह महा अधर्मी असत्यभाषी, अन्यायी, परके दोषोंको सुननेवाला, परदोष प्रकाशक, परनिंदा

करने वाला और कूड़े कर्नक का चढ़ानेवाला इत्यादि दुष्ट कर्मों का करने वाला था ।

एक दिन गाँवके राजाके साथ किसी निकटवर्ती राज्यके राजा को वैर हुआ । उसका निरन्तर राजा को भय रहता था । उस समय में दो पुरुषोंको अन्योऽन्य गुप्त बातें करते देखकर बीरम ने कोटवालके पास जाकर कहा कि, अमुक दो शत्रुस शत्रु राजाको यहाँ बुलाने की बातें कर रहे थे । यह बात श्रवण कर कोटवालने उन दोनों शत्रुओं का पकड़ कर राजाके समक्ष खड़े किये । राजा के पूछने से वह कहने लग कि महाराज ! हम हमारे घर सम्बन्धी बातें कर रहे थे, हम शपथ पुर्वक कहते हैं कि कदापि स्वप्न में भी हमने हमारे ठाकुर का बुरा विन्तन नहीं किया है । ऐसी उनकी बात सुन कर राजा ने बीरम को बुलाकर पूछा, सब धूर्त, पापी, दुष्ट चित्त वाला बीरम बोना कि, महाराज ! यह बात बिलकुल ही सची है । मैंने अपने कान से सुनी है । राजा ने भी उसका कथन सत्य मानकर उन दोनोंको दण्डित किये ।

फिर एक दफे बीरम का पड़ोसी ग्रामान्तर को गया था, वह वापिस घरको आता था । उसे मार्ग में बीरम

मिला । पड़ोसी ने वीरम को अपने घर सम्बन्धी सुख समाधि के समाचार पूछे । तब दुष्ट वीरम ने कहा कि, कामदेव नामक वणिक तुम्हारे घर में निरन्तर आता है, और तुम्हारी स्त्री उसके साथ बहुत स्नेह करती है, रमती है । यह बात सुन कर सैठ कामदेव के ऊपर कोपित हुआ, और राजा के समीप जाकर सब बात कही । राजाने कामदेव को बुलाकर उसका सर्वस्व लूटकर दंडित किया ।

वीरम ऐसा पाप करता, व असत्य बोलता, परनिंदा करता व लोगों के ऊपर खोटे कलक चढ़ाता था । एक दिन किसी क्षत्रिय ने उसको अच्छी तरह पीटा । जिसकी पीड़ा से बहुत दिनों तक दुःख भोग कर मृत्यु पाकर तेरे यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ है । वह अनसुना व अनदेखा जनापवाद बोला है, जिससे जन्मान्ध और बधिर हुआ है । यह जीव बहुत संसार रुलेगा । ऐसी बात गुरुमुख से श्रवण कर मातपिता धर्मकरने में प्रवृत्त हुए । और अन्ध बधिर कष्ट सहन करता हुआ मरकर दुर्गति में पहुँचा ठीक ही हैः—

असमंजस बोले घणुं, परने दिये कलंक ।

ते मूरख किम छूटशे, पापी हुआ निःशंक ॥१॥

अब गुनगीसवा पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा करते हैं —

उचिष्टमसुन्दरय भक्तं बह्वपाणियच्च जो देह ।
साहृण जाणमाणो भुत्तपि न जिज्जएतस्स ॥४७॥

अर्थात्—जो पुरुष उचिष्ट, भूरे, बिगड़े हुए, ऐसे अष्टम आहार जो किमी भी काम में न आए ऐसे भाव वाली जान बूझकर साधु मुनिराजका देता है उस पुरुषको त्याग दूआ अथ इतम दाना नही अर्थात् अनोर्त्तका राग होता है (४०) जिस प्रकार श्रीबागुपूज्यस्वामी के पुत्र मधवा की पुत्री राहिणी थी वह प्रभवमें दुग्धा नाम से प्रसिद्ध हुई, कृत्वाटिक राग में परिणत हुई। अब उसने अनक मरक पहले कहा था तु वा बहिराया था, उस की क्या करत है —

“परा मगरीमें श्रीबागुपूज्यस्वामी का पुत्र मधवा नामक राग राग्य करता था। उसका सदाचारिणी और सुगीता नाचमंगा नामा रागी थी। उसका आय ५५ रु०। ऊपर पर राहिणी नामा पुत्री हुई। वह माना दिवाको अन्धन्म बन्धवाधी, अब उसका जन्ममें सुमय राजन बहिन

तद्वा मत बोल । रानी बोली, स्वामिन् ! रीस मत करो । मुझे कुछ अहंकार नहीं है । मैंने ऐसा नाटक कभी देखा न था, जिससे आप को पूछा है । राजा ने कहा कि देख, तेरेको भी मैं रुदन करना सीखाता हूं । ऐसा कह कर रानी की गोद में से बालक को लेकर दोनों हाथों के द्वारा गवाक्ष के बाहर झूलाने हुए नीचे डाल दिया । यह देख कर सर्व लोग कोलाहल करने लगे; परंतु रोहिणी के मन में कुछ भी दुख न हुआ । पुत्रको पडते हुए नगर-देवता ने पकड़ कर सिंहासन पर बैठाया । यह देख कर सब लोग हर्षित हुए और राजा कहने लगे कि-हे रोहिणी तू धन्य—कृतपुण्य है । जिससे तू दुःख की बात भी नहीं जानती है ।

एकदफे श्रीवासुपूज्यस्वामीके सुवर्णकुम्भ और रूप-कुम्भ नामक दो शिष्य-साधु चार ज्ञान के धारक, छट्ठ, अट्ठम तप करते हुए वहाँ आए । राजा-राणी-पुत्र प्रमुख सर्व परिवार बन्दन करने को गये । गुरुने धर्मलाभ देकर धर्मदेशना दी । फिर राजा ने पूछा, हे भगवन् ! मेरी रोहिणी राणी ने क्या तप किया है, कि जिस के योग से वह दुःख की बात भी नहीं जानती है ? । फिर मेरा भी

उसके ऊपर अत्यन्त स्नेह है उसका कारण क्या है ? इसके अलावा इसके पुत्र भी बहुत गुणवन्त हुए हैं उस का हेतु भी क्या है ? सो कहिये ।

गुरु कहने लगे कि हे राजन् ! इसी नगर में धनमित्र सेठ की धनमित्रा स्त्री थी, उसको कुरुपिणी दुर्भागिणी ऐसी दुर्गन्धा नामक पुत्री हुई । वह जब यौवनावस्थाको प्राप्त हुई तब पिता ने उसका विवाह करने के लिये एक कोटिद्वय देने का निश्चय किया, तथापि किसी रंक जैसे मनुष्यने भी उसके साथ शादी करनेका मन नहीं किया । उन अर्थों में एक श्रीपेण नामक चारको मारने के लिये राजकर्मचारी लोग बध्मथल प्रति लेजाते थे, उसे छुड़ाया और अपने घरमें रखकर उसके साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी । वह चोर भी दुर्गन्धा के शरीर की दुर्गन्ध महन न होने से रात्रिके समय गुप्तचूष भाग गया । तब सेठ खेन करता हुआ कहने लगा कि कर्म के आगे किसी का जोर नहीं चलता है । पुत्री को कहान्तू घर में रह और दान पुण्य कर । वह पुत्री दान करने की इच्छा करती पान्तु उसके हाथ का दान भी कोई लेता नहीं ।

एक दिन ज्ञानी मुनिको दुर्गन्धा सम्बन्धी बात पूछने

से उन्होंने कहा कि-गिरिनार पर्वतके पास गिरि नगरी में पृथ्वीपाल राजा रहताथा । उसकी रानीका नाम सिद्धिमती है । एकदा राजा रानी दोनों बनमें क्रीड़ा करने को गए । उस असें में गुणसागर नामक एक मुनि मासखमणकर पारणाके दिन गौचरी करने को नगरमें जाते थे । उन्हें देखकर राजाने भक्तिपूर्वक वंदना नमस्कार करके रानी को कहा कि-यह जंगमतीर्थ है उनको निर्दोष आहार पानी देकर लाभ उठाओ । रानी की इच्छा न होते हुए भी उनको वापिस लौटना पड़ा । रानी मन में विचार करने लगी कि इस मूँडने आकर मेरी क्रीड़ा में विघ्न डाला । जिससे क्रोधित होकर एक कटुआ तुम्बा साधु को बहराया । साधु ने विचार किया कि यह आहार जहाँ कहीं मैं परदूंगा वहाँ अनेक जीव मर जायेंगे । ऐसा सोचकर खुद ही वह कटुतुम्बका शाक खा गये और कटु तुम्बाके विष प्रयोग से शुभ ध्यान में मृत्यु पाकर देवलोक में देवता हुआ । पीछे से राजा को यह बात अवगत हुई । राजा ने रानी को घर से बाहर निकाल दी । रानी को जंगल में भटकते हुए सातवें दिनको कुष्ठ रोग निकला । जिससे अत्यन्त पीड़ित हुई और अन्त में मरकर छट्ठी नरक में गई । वहाँ से मर कर त्रियंब में उत्पन्न हुई

पुन नरक में गई । इस प्रकार सातों नरक में क्रमशः दुःख भोगकर सपिण्णी, ऊदणी, मुर्घी, शृगालिनी, सूयरी, घिरोली, उदरी (मुशी) , जलो, चाँडालिणी, रासभी प्रमुख के अवतार उसने लिए । एकदा गाय के जन्म में मरते समय नबकार मंत्र सुनकर सैठ के घर में दुर्गन्धा पुत्रीरूप उत्पन्न हुई । वहाँ निकाचित कर्म भोगते हुए स्वल्प कर्म शेष रहे, तब ज्ञानी की दशना सुनने से जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूव के भव देखे । तब दुर्गन्धा ने हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज । इस दुःख से मुक्ति होवे ऐसा उपाय बतलाइये । गुरुने कहाकि-इस दुःखको मिटान वाला रोहिणी तप करो । उस तपका विधि मैं बतलाता हूँ सा ध्यान देकर सुनो । सात वर्ष और सात मास पर्यन्त रोहिणी नक्षत्र के दिन उपवास करना । श्रीवासुपूज्यकी पूजा करना । तप तपते हुए शुभ ध्यान करना । उसके प्रभाव से अच्छा होगा । अगामी भव में राजा की रानी होगी । वह सुख भोगकर श्रीवासुपूज्य के तीर्थ में मोक्ष में जायगी । तप पूर्ण होने पर व्रजमण्डल करना । श्री जिन प्रसाद कराना, श्रीवासुपूज्यजीकी रत्नमयी प्रतिमा कराना । उनको सुवर्ण व मोती के आभरण कराके चढ़ाना । तथा स्नान, विलेपन, कुकुम, कपूर आदि

सुगंधी द्रव्य से पूजा करना । श्रीसंघ की भक्ति करना ।
 अमारी प्रवर्तना । शीनजनों को दुःख से मुक्त करना ।
 स्वामी वात्सल्य, संघ पूजा करना, सिद्धांत लिखाना । इस
 तप के करने से सुगंध राजा के भांति सर्व दुःख नष्ट हो
 जायेंगे । तब दुर्गन्धाने पूछा कि-सुगंध राजा कौन हुआ
 है । उसका वृत्तान्त कहिये ।

गुरुने कहा:— सिंहपुर नगर में सिंहसेन राजा राज्य
 करता था । उसकी रानी का नाम कनक प्रभा है उसे एक
 पुत्र हुआ जो अत्यन्त ही दुर्गन्धयुक्त था, जिससे वह सब
 को अमिय हुआ । एक दफे उस नगरी में पद्मप्रभा स्वामी
 समोसरे । वहाँ कुटुम्ब परिवार सह जा कर राजा ने
 द्विकर जोड़ वन्दना-नमस्कार करके पूछा की कि-हे
 भगवन् ! मेरा पुत्र दुर्गन्ध हुआ उसका कारण क्या ?
 उसने पूर्व भव में कैसे कैसे कर्म किये होंगे ? तब भगवान्
 कहने लगे कि, नागपुर से बारह योजन की दूरी पर नील
 पर्वत में एक शिला के ऊपर मासोपवासी साधु धर्मध्यान
 करते थे । वहाँ उस साधु के प्रभाव से आहेदी को शिकार
 नहीं मिलता था, जिससे आहेदी ने साधु के ऊपर रोष
 करके उसको उपद्रव करने का निश्चय किया । जब मास-
 खमण पूर्ण हुआ तब साधु गाँव में एषणार्थ पधारे पीछे

से व्याध ने आकर उस शिला के नीचे काष्ठ डाल कर
 अग्नि जलाया । साधु भी गोचरी करके फिर उस शिला
 पर आकर बैठे । उसको नीचे से ताप परिताप देने
 लगा । साधुने शुभ ध्यानारूढ़ होकर समभावपूर्वक उष्ण
 परिसह सहन किया और केवल ज्ञान पाकर वे मोक्षमें गये ।
 इधर वह व्याध दुष्ट कर्मसे कुष्ट रोगी हुआ । मरकर सातवीं
 नरकमें गया । फिर सर्प हाकर पाँचवीं नरक में गया । पुनः
 सिंह होकर चौथी नरक में गया । बाद में चित्रक होकर ती
 सरी नरक में गया । फिर मार्जार हाकर दूसरी नरक में
 गया । तत्पश्चात् उलूक होकर मयम नरकमें गया । इस प्रकार
 भवभ्रमण करता हुआ एकदा दरिद्री गोबाल हुआ ।
 पशुपालन का व्यवसाय करता हुआ नाघोरी आवक के पा-
 ससे नवकार मन्त्र सीखा । एकदफा वन में वह सागया था
 उस समय दावाग्नि जलता हुआ उसके ऊपर आगिरा ।
 जिस से वह मर गया । मरते समय नवकार मन्त्र का
 स्मरण किया जिसके प्रभाव से तेरा पुत्र हुआ । उसका
 दुर्गन्धी शरीर कर्मके दोष से हुआ है । इस प्रकार पूर्वभव
 सुनतेही उस दुर्गन्धकृमरको जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ ।
 दुःख की स्मृत होनेसे भयभीत हुआ । तब भगवन्तको वदन
 कर पूछने लगा कि—मैं इस दाष से कैसे मुक्त होऊंगा ?

उसका उपाय कहिये । तब जिनेश्वर ने कहा, रोहिणी का
 तप कर, जिससे सर्वप्रकार से निराबाध होगा । फिर उस
 राजपुत्र ने रोहिणी तप किया । जिससे उसका शरीर
 सुगन्धमय हुआ । अतः हे दुर्गन्धा ! तू भी यह तप कर ।
 उसके प्रभाव से सुगन्ध कुमर की तरह तेरे सर्वदुःख नष्ट
 होंगे । ऐसा श्रवण कर उस दुर्गन्धाने रोहिणी तप अद्भुत
 किया । विधि पूर्वक शुभ ध्यान से तपस्या व
 आत्मा की निन्दा करते हुए दुर्गन्धी को जाति स्मरण ज्ञान
 उत्पन्न हुआ । जिसके योगसे पूर्वप्रव स्मृति गोचर हुआ,
 तबतो फिर भी अधिक रूपसे तप करने लगी । आयु
 पूर्ण होने से शुभध्यान पूर्वक मृत्यु पाकर देवलोक में
 देवता रूप से उत्पन्न हुई । वहाँ से चक्कर यहाँ चम्पा
 नगीरी में मधवा राजा की पुत्री हुई । उसका नाम रोहिणी
 रक्खा गया । उसके साथ तेरी शादी हुई । उसने बहुत
 दान दिया है अतएव वह तुम्हारी पट्टराणी हुई है ।
 उसने पूर्वप्रव में रोहिणी तप किया है जिसके प्रभाव से
 दुःख क्या चीज है ? वह भी नहीं जानती है । उसने
 उभमणा (उत्सव) किया है जिससे वह ऋद्धिवन्त हुई
 है । फिर हे राजन् ! इस सिंहसेन राजा ने अपने सुगन्ध
 कुमर को राज्यपाट देकर दीक्षा ली । सुगन्ध राजा राज्य

करता हुआ व जैनधर्म का पालन करता हुआ सम्यक्तया धर्मकृत्य करके मृत्यु पाकर देवलोक में गया । वहाँ से जब कर पुष्कलावती विजय में पुन्दरगिणी नगरी में विमल कीर्ति राजाके वहाँ अर्ककीर्ति नामक राजा चक्रवर्ति पणे उत्पन्न हुआ । वहाँ राज्य पालकर व जितशत्रु साधुके पास दीपा लेकर यहाँ तू अशोक नामक राजा हुआ है । तेरी राणी और तू—दोनों ने मिलकर पूर्वभव में एकमनहोकर यही रोहिणी तप किया था, अतः तेरा स्नेह उसके ऊपर बहुत है । पुनः राजा ने पूछा कि हे स्वामिन् ! मेरी स्त्री को आठ पुत्र और चार पुत्रिए हुईं वे उसके कौनसे पुण्योदय से हुईं ? तब गुरु बोले कि हे महाभाग्य ! उनमें से सात पुत्र तो पूर्वभवमें मधुरानगरी में एक अग्निशर्मा ब्राह्मण भिक्षुक रहता था, उसके वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे । वे दरिद्री कुल में, उत्पन्न हुए, जिससे सातों पुत्र भिक्षा माँगने को जाते थे, परन्तु उनको कोई अपने स्थान पर बैठने नहीं देता, जहाँ जात वहाँ से बाहर निकाल देते । इस प्रकार वे पुत्र गाँव, गाँव में भ्रमण करते व भीक माँगते हुए एकदा पाटली पुरमें गये । वहाँ उन्होंने एक बाड़ी में, राजा एवम् मधान के पुत्र को अनक अमृत्य आभरण पहनकर खेलते हुए देखे, जिस से

मन में आश्चर्य पाये । तब बड़े भाई ने कहा कि, देखो विधाता ने कैसा अन्तर किया है ? ये लड़के बौद्धित मुख भोगते हैं और हमने भिक्षा माँगते हुए घर घर में घटकते हैं । यह सुन कर छोटा भाई बोला कि, यह उपालम्भ अपने किसको देवे ? उन्होंने पूर्वभव में पुण्य किये हैं, जिसके फल वे भोगते हैं, और अपने पुण्यहीन हैं जिससे घर घर भीख माँगते फिरते हैं । वहाँ से घूमते २ वन में गये । वहाँ एक साधु मुनिराज काउसग ध्यान में स्थित थे । उनके पास जाकर खड़े रहे । साधु ने भी काउसगा पार कर व दयावन्त होकर उनको धर्मदेशना दी । यह सुनकर सातों भाइयों ने वैराग्य पाकर दीक्षा ली, चारित्र्य पाल कर देवलोक में गये । वहाँ से चक्कर तेरे वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं । और आठवाँ पुत्र जो वैताल्य पर्वत पर भल्लक नामक विद्याधर था, वह नदीश्वर द्वीप में शाश्वत जिन प्रतिमा की पूजा, यात्रा और धर्मका सेवन करता था; वह मृत्यु पाकर सौधम देवलोक में देव हुआ । वहाँ से चक्कर तेरा लोकपाल नामक आठवाँ पुत्र हुआ है । जिसको सातवीं मञ्जल से तुने गिराया और देवताने बचाया था । और जो तेरी चार पुत्रियाँ हैं, वे पूर्वभव में वैताल्य पर्वत में विद्याधर राजा की पुत्रियाँ थीं ।

अनुक्रम से यौवनावस्था को प्राप्त हुई तब एकदा बागमें क्रीड़ा करने को गई, वहाँ साधुको देखे । साधुने उनका कहा कि हे कुमारिकाओ ! तुम धर्म करो । तब उन्होंने कहा, हमसे धर्म करगयी नहीं होती । फिर साधुने कहा, तुम्हारा आयुष्य स्वल्प रहा है, अस धर्मकरणी में प्रमाद मत करो । यह सुनकर उन पुत्रियों ने पूछा कि, हमारा आयुष्य किनना बाकी रहा है ? साधु ने कहा, आठ मन्त्र शेष रहा है । पुत्रियाँ कहने लगी, इसने अल्प कालमें क्या पुण्य करें ? मुनिने कहा आपही शुक्लापञ्चमी है अथ ज्ञान पञ्चमी का तप करो । ऐसा करनेसे तुम सुखी हो जाओगी । कहा है कि —

जे नाणपन्नमिबय उत्तम जीवा कुणति भावजुया ।

‘उवभुज अणुवमसुई पावति केवल नाण ॥

ऐसा उपदेश सुनकर उन पुत्रियों ने घरमें आ कर मात पिता के आगे बात कही । आज्ञा लेकर, गुरुके दर्शन से आजका दिन सफल मानकर देवपूजा की, पुण्य की अनुमादना की और पञ्चवाण लेकर अपनी आत्माको कृतार्थ माना । वे चारों पुत्रिएँ एकही स्थान में बैठी थीं । उस असें में विश्रुतगान हुआ, जिससे चारों पुत्रिएँ मृत्यु पाकर देवता हुई । वहाँ से चबकर तेरी पुत्रिएँ हुई हैं । केवल एकही

दिन तप करने का यह फल हुआ । यह वान सुनते ही राजा, रानी और उनके पुत्र-पुत्रियों को जानि स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वके भव याद आये, जिससे वैराग्य पाकर श्रावकधर्म अङ्गीकार किया और अपने घरको आये । फिर एक दफे वासुपूज्य भगवान् आकर समोसरे । उनको राजा तथा रोहिणी राणी परिवार सहित वंदना करने को गये । वहाँ मधुकी देशना सुनकर घरको आये और पुत्रको राज्यपाट देकर, सात क्षेत्रों में धन लगाया और चारित्र अङ्गीकार कर, दोनों मोक्ष में गये ।
कहा है:—

रोहिणी पंचमी तप तणाँ गिरुवाँ ए फल जाण ।

दुःख न होय सुख होय सदा बोले केवली बाण ॥१॥

अब तीसरी गाथा का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं:—

महुघाय अग्निदाहं अंकं या जो करेइ पाणीणं ।
वालारामविणासीसो कुटूठी जायए पुरिसो ॥४५॥

अर्थात्—जो पुरुष मध और मधपुडा गिरावे, महुपालका आरम्भ करे, तथा अग्निदाह यानि दावानल प्रकटावे

अथवा प्राणियों का अद्वित करे लब्धित करे, पशुओं को डाम दे, तथा सूक्ष्म वनस्पतिकायका विनाश करे, कृष्णी वनस्पति को छेदे, भेदे, तोड़े, माड़े, खूट, चूटे वह पुरुष भर्वांतर में कुष्ट रागी होता है । जिस प्रकार गोविंदपुत्र गोसलीया मध आदि सचित करने के हेतु पाप करके पद्म सेठ का पुत्र गोरा नामक बणिक् महा कुष्टी हुआ (४५) उस गोसल की कथा कहत हैं —

“पेठाणपुर नगर में गोविंद नामक गृहस्थ रहता था । उसकी गौरी नामा स्त्री थी, उसका गोसल नामक पुत्र महा दुर्व्यसनी था । अकला वनमें जाकर लकड़ी से मध पुष्टे को गिराता । जहाँ समलादिक जीव विशप रहने, वहाँ दावानल प्रकटाता अग्नि जलाता, बेल, गौ, व घोड़े को अद्वित करता, कोमल नये पौदों व कुम्पलका छेदता, उन्मूलन कर डालता, ऐसे कृत्यों को करता हुआ देखकर लोगों ने उसके बापका ओलभा दिया, सब बाप ने उसे शिक्षा दी, परन्तु वह सब रात्र में डानन की तरह निष्फल गई । वह पुत्र मातपिता का भी खेद का कारण हुआ । धर्मकी तो बातभी वह नहीं जानता था । उस असें में उसके मातपिता देवशरण हुए । सब तो वह गोसल

निरंकुश हाथी की भाँति उच्छृंखल होकर फिरने लगा । एक दिन नगर के उपवनों में जाकर नार्गिगादिक के वृक्षोंको उन्मूलन कर दिये । उसको कोटवाल ने देखा । बौध कर राजा के पास ले आया । राजाने उसका सर्व धन लेकर छोड़ दिया । फिरभी एक दिन गुप्तराज्या राजा के बाग में जाकर अनेक प्रकार की कोमल वनस्पति को काट डाली । उसको वनपालक ने देखा, तब खूब पीटकर उसको राजा के पास लेगया और वनपालक ने विज्ञप्ति की कि महाराज ! इसने तुम्हारी बाड़ी का विनाश किया है । राजाने उसके दोनों हाथ कटवा डाले, जिससे महा दुःखी हुआ । पुनः उसने बहुत ही पश्चात्ताप किया, कहा है:—

माय बाप मोटा तगुणी शीख न माने जेह ।

कर्मवशे पडिया थकाँ पछी पस्ताये तेह ॥१॥

फिर वह गोसल आत्मनिदा करता हुआ मृत्यु पाकर उसी नगर में पद्मसेठ के वहाँ गोरा नामक पुत्र हुआ । वह जन्मसेही रोगी व गलत कुण्डी हुआ । उसके नख और नाक बँटे हुए, भ्रुकुटी के केश सड़े हुए और दाँत गिरे हुए थे, निरन्तर मक्खियाँ गनगनाट करनी हुई शरीर के ऊपर बैठी ही रहती थी । दुर्गन्ध तो इतनी निकलती थी

कि किसी से सहन नहीं हो सकती। पितान अनेक औषध किये पर वह सर्व व्यर्थ गये। कष्ट नष्ट न हुआ और रोग की शान्ति न हुई।

एकदा दमसार नामक ज्ञानी मुनि उस नगर के वनमें पधारे। उनका वन्दना करने के लिए नगरवासी जनोंको जाते हुए देख कर पद्म सठ भी उसक साथ गया। वहाँ साधु मुनिराजन धर्म देशना में कहा कि—जीव अपने किये हुए कर्म के बशीभूत होकर दुःखी होता है। यह धबग कर पद्मसठ ने पूछा कि—हे भगवन् ! मेरे पुत्रने कौनसे पाप किये हैं ? गुरुने उसको पूर्वोक्त गार्विदका सर्व वृत्तान्त सुना कर कहा कि वह गोसल मर कर तरा पुत्र हुआ है। पद्म सेठने घर आकर अपने पुत्र को कहा कि तूने पूर्वभर में बहुत पाप किये हैं। वह सुनतेही उसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर मुनिराज के पास आये। उनको वन्दना करके व पाप की निंदा करके उसन अन्तर्धान किया। मृत्यु पारर प्रथम देवनाक में दबता हुआ ।”

अब एकत्तीसवीं पृष्ठका का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं—

अब धनश्री ने पूर्वभव के स्नेहवशात् धनदत्त कूबड़ेके साथ विवाह करने की चाँछा से मनोरथपूरक नामक किसी यक्षका आराधन किया । यक्षने संतुष्ट हो कर 'माँग, माँग, ऐसा तीन दफे कहा । धनश्री ने कहा कि जिस प्रकार मेरा पति धनदत्त होवे ऐसा आप उपाय कीजिये । तब यक्षने कहा कि-तेरे पिता ने दोनों पुत्रियों का एकही दिन एकही लग्न में विवाह करने की इच्छा की है, उस समय मैं दृष्टि बन्धन करूँगा, तूने धनदत्तके साथ पाणिग्रहण करना, फिर जब वह तेरा पाणिग्रहण करके तुझे अपने घरको लेजायगा, तब मोह दूर होगा । ऐसा कहकर यक्ष अदृष्ट हो गया ।

अब विवाह के दिन दोनों घर साथही व्याहने को आये । यक्षने सर्वको मोहित किया । दोनों विवाह करके अपने २ घरको आये । तब धनदत्त तो धनश्री को अत्यन्तही सुरूपा देखकर हर्षित हुआ और, धनपाल अपनी परिग्रहिता स्त्रीको कूबड़ी देखकर उदास होकर मनमें विचार करने लगा कि-यह कैसी इन्द्रजाल हो गई ! मति बिभ्रम-कैसे होगया ! यह बात राजा ने सुनी और गाँव लोगों ने भी जानी लोगोंके समूह मिलकर बातें

करने लगे । फिर दोनों घर स्त्री के लिये परस्पर कनक करते हुए राजा के पास गये । राजाने उनको वापिस अपने २ घरको भेज दिये । और धनश्री को बुला कर एकान्त में पूछा कि, धनदत्त कूबड़ा है, वह तेरेको मिय न होगा, अब सचमुच कह कि तू किसके साथ ब्याही है ? यह श्रवण कर धनश्री ने राजाके पास यथास्थित बात कहदी कि मैंने मोह के बश हो कर अवश्य इस धनावह के पुत्र के साथ शादी करने के लिये ही, यक्षका आराधन किया था, वह सतुष्ट हुआ, उसके साक्षिध से मैं धनदत्तके साथ ब्याहा हु और मेरी कूबड़ी बहिनको यक्षने धनपाल के साथ ब्याही है । अब जैसा युक्त दावे वैसा करिए । देवतान जा किया वह अन्यथा । किस तरह हो सकता है ? अतः मुझे यह कूबड़ाही भरतार रहने दीजिये । फिर राजाने कई सज्जनोंका बुला कर सर्व वृत्तान्त कह सुनाया । वे भी सब समझ कर घरको चले गये ।

एकदिन उस नगरके वनमें धमरुचि नामक आचार्य चार ज्ञानके धारक आ कर समोसरे । उनका बदना करने के लिये सब लोक गये, उसके साथ धनदत्त भी अपनी स्त्री सहित गया । मुनिको बदनाम कर धनदत्तन पूछा कि

हे भगवन् ! किस कर्मके योगसे मैं कूबडा हुआ । और किस कर्म के योगसे मेरी स्त्री धनश्रीका मेरे ऊपर बहुतही स्नेह है ? तथा किस शुभकर्म के योगसे मुझे बहुत लक्ष्मी—सुख—सौभाग्य मिला है ? सो मेरे पर कृपावन्त हो कर कहिए ।

गुरु बोले कि—हे धनदत्त ! तू पूर्वभव में धन्ना था और धनश्रीका जीव धीरू नामा तेरी स्त्री थी, तूने बेल व रासभादिकके ऊपर बहुत भार भरा था, जिससे तू कूबडा हुआ, और भावसे साधुको दान दिया, जिसके योग से लक्ष्मीका योग अखंड रहा । गतभवमें तुम दोनों स्त्री भरतार थे, जिससे तुम्हारा स्नेह भी अखंड रहा है । ऐसी बात सुननेसे दोनों को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वभव देखे । फिर सम्यक्त्व मूल बारह व्रत अङ्गीकार करके मुनिको वंदना करके घरको पहुंचे । अनुक्रमसे धर्म पालते हुए, सुपात्रको दान देते हुए आयुपूर्ण करके देवलोकमें देवता हुए । ”

अब बत्तीसवें प्रश्न का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।

जाह्नमग्रोऽमत्तमणोजीवेविकिण्हजोकयग्घोय ।

सो इन्द्रभूइ मरिउ दासत्त वच्चए पुरिसो ॥४७॥

अर्थात्— जो जीव जातिमद करे, अटकार कर यानि जाति कुनादिक के मद से मदोन्मत्त-उन्मत्त होवे तथा जो मनुष्यादिक जीवों को बेचे और कुतघ्न होवे अर्थात् अन्यके किये हुए उपकारों को भूल जावे, परनिंदा कर, आत्म प्रशंसा करे, अन्य प्रशंसनीय व्यक्ति के गुणोंको प्रकट न करे किसी गुणवान की प्रशंसा न करे, अन्यके अविद्यमान दोष कहे, वह मनुष्य नीचगोत्रकर्म उपार्जन करता है । और हे इन्द्रभूति ! हे गौतम ! वह पुरुष मरकर दासत्वको प्राप्त होता है, जिस प्रकार हस्तिनापुर में सोमदत्त पुरोहित पदभ्रष्ट होकर मरकर दुम्बपुत्र हुआ (४७) उसकी कथा कहते हैं —

“कुरु देशके हस्तिनापुर नगर में सोमदत्त नामक पुरोहित रहता था । उसको अनेक मनोरथों के पश्चात् एक बलभद्र नामक पुत्र हुआ । वह ब्राह्मण जानि के मद से दूसरे लोगों को तृण समान गिनता था । नगर में चलते हुए रास्तेमें पानी छॉटकर चलता । राजपुत्रका स्पर्श होता तो तो स्नान करता, मायश्चित्त कर लेता । इस प्रकार ब्राह्मणोंके

अतिरिक्त इतर जातियों के ऊपर द्वेष धारण करता और उनकी निन्दा करता हुआ केवल अपनी जातिकी ही प्रशंसा करता था। लोक उसकी बहुत हाँसी करते, परन्तु उसको जरा भी लज्जा नहीं आती। इस प्रकार वर्त्तन करके वह पुत्र अपने मातपिता को भी अत्यन्त खेदका कारण भूत हुआ।

उसके पिता ने उसे कहा कि हे बत्स ! लोक व्यवहार ही अच्छा है, कर्म के वश ब्राह्मण भी हीन जाति का मास करता है, अतः किसी जीवके लिये जाति शाश्वत है नहीं। इस वास्ते मद नहीं करना और यदि करना तो केवल इतना ही कि जिससे लोक हाँसी न करे। इत्यादि शिखा उसका पिता देना था, परन्तु वह मानता नहीं। उन्मत्त हाथी की तरह खुमारी में जातिका अभिमान करता ही रहता। उसका पिता जब देवशरण हुआ तब राजा ने, पुरोहित का पुत्र अहंकारी या इस लिये, अयोग्य जानकर उस के पिता के पदपर स्थापित नहीं किया। दूसरे को पुरोहित पद प्रदान किया। इस भाँति मदके करनेसे यहाँही पदभ्रष्ट हुआ और लोक में हाँसी हुई। लोगोंने उसका ब्रह्मदत्त ऐसा नाम रक्खा। पदवीके जानेसे निर्धनी होगया। कृतघ्नी हुआ। तब गौर्ण, वैल आदि बेचकर उदरपूर्ति करने

लगा । सब लोक उसकी निन्दा करने लगे । एकदिन गौओं-
 का घास ढालता हुआ देखकर किसीने उस को कहा कि-
 हे ब्रह्मदत्त । ये वृण, कि जिनको तू स्वहस्त से उठा रहा है
 उन सब वृणोंको मातंगी ने पैरों के नीचे कुचले हुए है,
 जिससे तेरे को दोष नहीं लगता है क्या ? इस प्रकार
 अनेक रीति से लोक उसकी हाँसी करने लगे, जिससे वह
 क्रोधित होकर गाँव छोड़ कर चला गया । चलते हुए
 रास्ता भूल गया । वहाँ पर दुम्भी को देखकर आक्रोश
 करके हनने लगा, तप दुम्बने कोप करके ब्रह्मदत्त के पेटमें
 छुरा मारा, जिससे वह मृत्यु पाकर दुम्बा के वहाँ पुन
 रूपसे उत्पन्न हुआ । वहभी काना, कुरूप, काला और दुर्मागी
 हुआ । वह राजा लोगोंका दासत्व करता और मनुष्य को
 शूली पर चढ़ाकर बध करनेका कार्य करता । वहाँ से मृत्यु
 पाकर पाँचवीं नर्क में नारकी हुआ । वहाँ से निकल कर
 मत्स्य हुआ । वहाँ से पुन नरक में गया । इस प्रकार
 अनेक भवभ्रमण करके जब मनुष्य गति में उत्पन्न होता
 तब भी नीच कुल में ही उत्पन्न होकर दासत्व करता ।
 एक समय वह अज्ञान तपके बलसे ज्योतिषी देवमें उत्पन्न
 हुआ । वहाँ से चर कर पञ्चाल नगर में कुन्ददन्ता नामकी
 बैर्या के वहाँ पुन रूप से उत्पन्न हुआ । उसका नाम मदन

पक्खा । वहाँ बहुत्तर कत्ता सीखा । परोपकारी, दक्ष, दयालु, लज्जालु, गम्भीर, सरल, प्रियवादी और सत्यवादी हुआ । जैसे उत्तम गुण उसमें थे वैसे ही गर्व भी नहीं करता । जब लोक उसे गणिका का पुत्र कहकर बुलाते तब दुःखी होकर सोचता कि, मैंने पूर्वभव में पाप किये हैं, जिससे विधाता ने मेरे को गणिका के वहाँ जन्म दिया । जिस से मैं इतने गुणों का धारक होने पर भी जाति हीन हुआ हूँ । अथवा अमृतमय जो चन्द्रमा है वह भी कलंकित है तथा रत्नाकर जो समुद्र है वह अनेक रत्नों से भरपूर होने पर भी उसका पानी खारा है, इसी प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष भी होते ही हैं ।

एकदा उस नगर में केवली भगवान् पधारे । उनको वन्दनाके लिये मदन गया । वन्दन कर उसने पूछा कि-हे भगवन् ! मेरे में कुछ उत्तम गुण होने पर भी मैं किस कर्म के उदय से हीन जाति में उत्पन्न हुआ हूँ ? भगवान् ने पीछले भवोंका स्वरूप कह सुनाया और कहा कि तूने जातिकुलका मद किया तथा परनिंदा की, जिसके पापसे गणिका के वहाँ उत्पन्न हुआ । तब मदन ने कहा कि-हे भगवन् ! यदि मेरे में योग्यता हो तो मुझे दीक्षा दीजि । येकेवल ज्ञानी ने उसे योग समझकर दीक्षा

मदान की । साधु समाचारी सीखाई । फिर दुष्कर तप करके व अनगन करके देवता हुआ । अनुक्रम से कर्म क्षय करके मोक्ष सुख को प्राप्त किया । ”

अब तत्तीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहने है —

विणयविहोणोचरित्तवज्जिजघ्रोदानगुणविकत्तोय ।
मणसाय दडजुत्तो पुरिसो दरिद्विज्जो होय ॥४८॥

अर्थात् — जो पुरुष विनय करके हीन होता है तथा चारित्रवर्जित एवं दान गुण से वियुक्त होता है, यानि दान गुण रहित होता है तथा मनोदड, वचनदड और कायदड इन तीन दडों करके युक्त यानि मनसे, आर्चध्यान रोद्रध्यान चिंतने, एवं वचन से दुष्टचन बोले, लोगों को कुपुद्दि देवे, और कुचेष्टा करे, ऐसा पुरुष मरकर दरिद्री हाता है ॥ ४८ ॥

जैसे हस्तिनापुर में सुवधु, सेठका मनोरथ नामक पुत्र अविनीत व अविरति दशामे मरकर दरिद्री हुआ । इसका निष्पुण्य ऐसा नाम रखवा गया था । जिसकी कथा कहते हैं ।

“ हस्तिनापुर नगर में अरिमर्दन नामक राजा राज्य

करता था । उस गाँव में सुवंधु नामक सेठ रहता था । उसकी बन्धुमती नामक भार्या थी, उसे बहुत मनोरथ के पश्चात् एक पुत्र हुआ, अतएव उसका मनोरथ ऐसा नाम रक्खा । वह जब बड़ा हुआ तब उसका पिता उसे देवगुरु को नमस्कार करने को कहते, परन्तु वह स्तब्ध हो खड़ा रहता, प्रणाम नहीं करता । उसको शालामें पठनायें भेजा, वहाँ भी एक हरफ नहीं सीखा । पिताने बड़ोंका विनय करने की शिक्षा दी तो भी किसी का विनय नहीं करता । अतः जिसका जो स्वभाव होता है वह किसी प्रकार मिटता नहीं ।

एक दिन उसका पिता उसे गुरु के पास ले गया । गुरुको कहा कि-इसको प्रतिबोध दीजिये । गुरुने मनोरथ को कहा कि-हेवत्स ! व्रत-पञ्चव्रताण-नियम करने से बहुत फल होता है । अतः तेरी इच्छाके अनुसार कुछ नियम ले । मनोरथ ने कहा कि-मेरे से नियम पलते नहीं । गुरुने कहा कि-ऐसा है तो फिर तू दान देने का व्यसन रख, मनोरथ ने कहा, मैं दान भी नहीं कर सकता । तत्पश्चात् इसका पिता मर गया । मनोरथ बड़ा ही कृपण था जिससे उसके घरमें कोई भिखारी भी याचना करने को नहीं आता ।

एक दिन वह एकाकी ग्रामान्तर को जा रहा था, उसे मार्ग में चोर लोगोंने मार डाला, पासमें जो कुछ धन था, वह सब चार ले गये। मरकर दरिद्री के कुल में जा कर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ निष्पुण्यक ऐसा नाम रखा। बड़ा हुआ, सब लोगों के ढोरों को चारता, हल खेदता, लोगों की सेवा करता, दास होकर रहता, महनत मजदूरी करता और शरीर पर बोझ बहन करता तो भी पेट भरना दुर्लभ होता।

एकदफे धन कमाने के लिये देशान्तर को चला, वहाँ लक्ष्मी प्राप्त करने के अनेक उपाय किये, परन्तु कर्मयोग से दरिद्री हो रहा। अब वहाँ एक पण्डित नामक देव था, उसके ऊपर लोगों का बहुत विश्वास था, उसके समस्त धन प्राप्तिके लिये उपवास करके बैठा। सातवें दिन देव मत्पन्न होकर बोला कि तू उपवास किस वास्ते कर रहा है ? तब दरिद्री ने कहा कि लक्ष्मी के लिये करता हूँ। देवता ने कहा कि लक्ष्मी का मिलना तरे भाग्य में नहीं है। दरिद्री बोना कि-तबतो मैं यहाँ ही मरना चाहता हूँ। ऐसी उसकी हठ जानकर देवता ने कहा प्रभात में यहाँ सुवर्ण का मोर नृत्य करेगा, वह नित्यमति एक पिच्छ सुवर्ण का छोड़ देगा, वह तू ले लेना। ऐसा कह कर देव अदृश्य हुआ।

प्रातःकालमें सुवर्ण का एक पीछ मिला, इस प्रकार नित्य प्रति एक पीछ लेते २ एकदा दरिद्री को कुबुद्धि उत्पन्न हुई और विचार किया कि, इस जंगल में कहाँ तक रहे ? अतः इस मोर को पकड़ कर एकही साथ उसके सर्व पीछ लेलूँ । ऐसा सोच कर के मयूर को पकड़ लिया, कि शीघ्र ही मयूर का काग हो गया, और देवता ने आकर दरिद्री को लात का प्रहार किया, जिससे वह गिरगया । शुरू से मयूर के जितने पीछ लिये थे वे सर्व काग के पीछ हो गये । कहा है कि “ बुद्धिः कर्मानुसारिणी—

उतावल कीजे नहीं कीधे काज विणास ।

मोर सोनानो कागडो करी हुआ घरदास ॥१॥

फिर वह खुदही खुदकी निंदा करता हुआ भ्रंपापात करने के लिये पर्वतके ऊपर चढ़ा, वहाँ एक साधुको देखा, तब मनमें विचार करने लगा कि-मैं इनको धन प्राप्ति का उपाय पूछूँ । ऐसा चितन करके उनको वंदना की, तब ऋषिने कहा कि-तूने देवका आराधन किया, वहाँ मोर का काग हुआ । जिसे अब तू यहाँ भ्रंपापात करने को आया है । यह श्रवण कर आश्चर्य पा कर विचार किया

नि देखा इस ऋषि का कैसा ज्ञान है ! फिर साधुको
 कहने लगा कि महाराज ! मुझे धन प्राप्ति का उपाय बतला
 इये । ज्ञानी ने कहा कि तूने पूर्वभव में किसी नियम का
 पालन नहीं किया है, विनय नहीं किया है और
 किर्मा का दान भी नहीं दिया है, जिस के याग से तू
 दरिद्रि हुआ है । ऐसी बात सुनते हुए जाति स्मरण
 ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे पूर्व के भव देखे । सब वैराग्य
 पा कर दीक्षा ली । फिर अच्छी तरह समयमाराधन करके
 देवलाक में देवता हुआ ॥

अब चौत्तीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा
 कहते हैं—

जो पुण दाइविणयजूषो चारित्तगुणसयाइवो ।
 सो जणसयविरकाओमहद्धिओहोइलोगामि ॥४६॥

भावार्थ—जो पुरुष चाइ यानि त्यागी हाता है,
 दागार हाता है, विनय युक्त होता है और चारित्रिके गुणसे
 युक्त हाता है, वह पुरुष सैकड़ों सज्जन लोगों में
 विख्यात हाता है अर्थात् महर्षिओं में प्रसिद्ध होता है ।
 जिस प्रकार साकेतपुर पटनमें स्वल्प ऋद्धिका धारक

धनमित्र सेठका पुण्यसार नामक पुत्र हुआ । उसने पूर्वकृत पुण्यके योग से घरमें चार निधान देखे, सां राजाने ले लिये और फिर उसे वापिस दे दिये । उसकी कथा कहते हैं:—

“साकेतपुर में भानुमित्र राजा राज्य करना था । वहाँ धनमित्र नामक सेठ रहता था । उसे धनमित्रा नाना भार्या थी । दोनों सुखमय जीवन निर्गमन करते थे । एकदा धनमित्रा स्त्री ने रात्रि के समय सोते हुए स्वप्नमें रत्नों से भरा हुआ सुवर्णका पूर्ण कलश मुख में प्रविष्ट होता हुआ देखा । फिर जागृत होकर पति के समक्ष बात कही, भरतार ने विचार कर कहा कि तुझे कोई महाभाग्यशाली पुत्र होगा । यह सुनकर स्त्री अत्यन्त हर्षवन्त हुई । अनुक्रम से पूर्ण मास ढाँनेपर पुत्रका प्रसव हुआ । वधाइ देनेवालों को पारितोषिक दिया । पुत्रका पुण्यसार नाम रक्खा । वय के साथ ही साथ रूप और गुणकी भी वृद्धि होने लगी । सर्व कलाओं को सीखा, यौवनवय में एक व्यवहारिकी धन्या नामक कन्या के साथ विवाह किया ।

एकदा पुण्यसार रात्रि के समय सुख निद्रा में सोया

हुआ था, उस समय लक्ष्मीदेवी ने आकर कहा कि हे पुण्यसार ! मैं तेरे घरको आउगी । फिर स्वप्न में घरके चारों काने में रत्नोंसे भर हुए सुवर्ण के कलश रूप चार निधान देखे । तब पुण्यसार की मालूम हुआ कि देवीने जा कहा था वह सत्य हुआ, परन्तु यदि किसी दुर्जन के वचन से राजाको यह हाल विदित हो जायगा तो अनर्थ होगा, अतएव पहले से मैं खुदही राजा को यह हाल निबटन करू । ऐसा साचकर क राजा के पास निगान का स्वरूप कहा । यह देखनेक लिए राजा खुद पुण्यसार के वहाँ आया । भंडार देखकर विस्मित हुआ । वहाँ से उठा कर अपने भण्डार में सर्व द्रव्य भेज दिया । फिर दूसरे दिन भी प्रभात के समय पुण्यसार ने चार भण्डार देखे, और राजा के पास चार बात कही । वह भी राजाने पुण्यसार के वहाँ से भंगवा कर अपने भण्डार में स्थापित किये । पुन तीसरे दिनको भी उसी अनुसार चार भण्डार देखे और राजा के समीप जा कर जाहिर किया कि महाराज ! मेरे यहाँ उसी प्रकार और भी चार भंडार आये हुए हैं तब राजा ने उनको भी अपने भण्डार में रखवाने का हुकम किया । तब प्रधान बोला कि महाराज ! आगे आपन जा दा निधान

मंगवा कर भंडार में रखवाये हैं' तो यहाँ पर मंगवाइये । राजाने भंडार खुलवा कर देखा तो उस में निधान नहीं थे, तब राजाने कहा कि-ये तो जिसके पुण्ययोगसे निधान आये थे उसीके वहाँ रहेंगे, मेरे पास रहने वाले नहीं । मैं लोभाधीन हो कर यहाँ लाया, मगर मेरा बड़ प्रयास =यर्थ हुआ ।

फिर राजाने उस भंडारगत सर्वद्रव्य पुण्यसागका दे कर नगरशेठका पद प्रदान किया । वस्त्र, मुद्रिका आदि पहनाये, और बड़े बाजे गाजेके साथ सपरिवार पुण्यसारको घर पहुँचाया । फिर पुण्यसागका महत्त्व दिनप्रतिदिन वृद्धिगत हुआ । अपनी लक्ष्मीसे पुण्यकार्य साधता रहता था, परन्तु गाँठमें नहीं बाँधता था ।

एकदा उस नगरके उद्यानमें सुनन्द नामक केवली भगवान् समोसरे । उनको राजा सपरिवार तथा पुण्यसार सेठ भी अपने माता, पिता स्त्री और अन्य मनुष्योंके साथ बंदन करनेको गये । वंदना नमस्कार कर बैठे । केवलीने धर्मोपदेश दिया । फिर धनमित्र सेठने पूछा कि-हे भगवन् ! मेरे पुत्रने पूर्व भवमें कैसे पुण्य किये हैं कि-जिनके प्रभावसे यह लक्ष्मी, राज्यमान, सौभाग्य

व महत्त्वको प्राप्त हुआ ? तब गुरुने कहा कि-पूर्व कालमें
 इसी नगरमें धनकुमार सेठ था, उसने गुरुके समीप जा
 कर बाइस अभक्ष्य और बत्तीस अनंतकायके नियम लिये,
 सुपात्रोंको दान दिया, देव, गुरु, और बडिलोंकी भक्ति
 एवं विनय किये, आवश्यक धर्म पानन किया, वृद्धावस्था
 में दीक्षा ली, सिद्धान्तों का पठन किया, तपश्चर्या की
 क्षमा उपशमादिक अनक गुणोंको धारण किये और मोक्ष
 अनशन ले कर आयुष्य पूर्ण करके तीसरे देवलोकमें
 इन्द्र सामानिक देवता हुआ । वहाँ देव सम्बन्धी भोग
 भाग कर वहाँसे चब कर पुण्यके मभाव से तेरा पुत्र
 हुआ है । पूर्व पुण्यके योगसे वह लक्ष्मी महत्त्वादिकको
 पाया है । यह बात सुनकर पुण्यसारको जातिस्मरण
 ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वके सब देखे । फिर कूटुम्ब सहित
 आवश्यक धन अंगीकार करके अपने घरको आया । नित्य
 देवपूजा करता, नवकारका जाप करता, गुरुवन्दन करता
 और दान देता । फिर एकदा अपने पुत्रको याग्य ज्ञान
 कर उसको घरका भार सुपुर्द किया और अपने सेठ पद
 पर स्थापित किया । पश्चात् पुण्यसारने सुनद नामक
 गुरुके पास दीक्षा ली । निरतिचारपणे चारित्र्यधर्मका

पालन कर देवता हुआ । वहाँसे चब कर पुनः मनुष्य
जन्म पा कर मोक्ष सुख संपादन करेगा ।

जिण पूजे वंदे गुरु भावें दान दियंत ।
पुरयसार जिम तेहने ऋद्धि अर्चिति हुंत ॥१॥

अब पैंतीसवीं व छत्तीसवीं पृच्छाका उत्तर दो
गाथाओंके द्वारा कहने हैं ।

वीसत्थघायकारी सम्ममणालोइऊण पच्छित्तो ।
जो मरइ अन्नजस्मे सो रोगो जायएपुरिसो ॥५०॥

वीसत्थरक्खणपरो आलोइअसव्वपावठाणो य ।
जो मरइअन्नजस्मेसो रोग विवज्जिअो होइ ॥५१॥

अर्थात् — जो मनुष्य विश्वासघात करता है और सम्यक
मनसे अर्थात् शुद्ध मनसे शुद्ध आलोचना नहीं लेता, वह
पुरुष मर कर अन्य जन्ममें यानि भवान्तरमें रोगी
होता है (५०) तथा जो पुरुष विश्वासीकी रक्षा करनेमें
अग्र होता है और अपने किये हुए पापस्थानकोंको शुद्ध
मनसे आलोचना है, वह भवान्तरमें रोग विवर्जित होता

है - निरोगी होता है (५१) इन दानों के ऊपर अट्टणमल्ल की कथा कहते हैं ।

“ उज्जयनी नगरी में जिनशत्रु राजा राज्य करता था । उसके पास अट्टणमल्ल नामक महामल्ल था । इधर सोपारा नगरमें सिंहगिरि नामक राजा था, वह प्रतिवर्ष मल्लयुद्ध करवाता, मल्लयुद्ध में जा कोई जीतता उसका बहुत धन देता था । अट्टणमल्ल दूसरे मल्लों को जीतकर वहाँसे शिरपावमें बहुत धन ले आता था । एकदा सिंहगिरि राजाने सोचा कि-उज्जयनीका मल्ल आकर प्रतिवर्ष जीत जाता है यह अच्छा नहीं है, अतः उसका कुछ उपाय करें । फिर एक बलवान् माद्धीको देखकर राजा ने उसको अपने पास रख कर मल्लयुद्ध सीखाया । मलीदा खिला पिला कर पुष्ट किया । फिर मल्लमहोत्सव के दिन अट्टणमल्ल ने आकर युद्ध किया उसको समस्त माद्धी ने पराजित किया । राजाने माद्धीको द्रव्य दिया । अट्टणमल्ल वापिस लौटा । उसने सोरठ देश में एक महाबलवान् फलिह नामक कौली को देखा, उसका कुछ धन देना निश्चित करके उज्जयनी में ले गया । वहाँ उसे मल्लविद्या सीखाई । पुनः सोपारा नगर में परीक्षा के समय ले आया, वहाँ समा में मल्लमहोत्सव सम्बन्धी बाजिज बाजने, शस्त्र पुरते,

वंदिजन जय जय बोलते, फलिहमल्ल और माछीमल्ल ये दोनों परस्पर झूझते, नाचते, हंसते, एक दूसरे को मृष्टि प्रहार देते और गिरते हुए अपने-२ स्थानक प्रति गये। वहाँ अट्टणमल्ल ने फलिहमल्ल को पूछा कि-तेरे को युद्ध करते हुए कहीं अङ्ग में पीड़ा हुई हो तो कह। उसने यथार्थ कह दिया, कि अमुक २ अंग में दर्द होता है। तब अट्टणमल्ल ने फलिहमल्ल को अभ्यंगस्नान कराके इसका शरीर ताजा कर दिया।

अब राजाने माछीमल्ल को पूछा कि-तेरे अंगमें कहाँ दर्द होता है? मगर मारे शरमके माछीने यथाथ बात न कहते हुए अंगमें दर्द होनेकी बात को छुपाया। फिर दूसरे दिन सभामें सब लोगोंके समक्ष दोनों मल्लयुद्ध करने लगे। वहाँ माछीमल्ल थक गया, और फलिहमल्ल ने उसकी ग्रीवा मरोड़ कर मार डाला। जिससे फलिहमल्ल का यश बिस्तृत हुआ, और पारितोषिक भी मिला। इस प्रकार अट्टणमल्ल के आगे वह यथास्थित स्वरूप कह कर सुखी हुआ, और माछीमल्ल ने यथास्थित स्वरूप न कहा, जिस से दुःखी हुआ। इस दृष्टांत को श्रवण कर जो कोई गुरु के पास सत्य कहकर आलोचना लेता है, वह अट्टणमल्ल फलिहमल्लकी तरह सुखी नीरोगी होता है और जो

कोइ गुरुके पास आलोचना लेते हुए सत्य बात नहीं कहना वह माझीमल्लकी तरह रागी हा कर दु खी होता है ।
कहा है —

पाप आलावे आपणु गुरु आगल नि शक ।

नीरोगी सुखीया हुबे निर्मल जेहवो शील ॥१॥

अब सैंतीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा व द्वाग कहते हैं—

लहु हत्ययाइ धुत्तो कूडतुलाकूडमाणभडेहि ।

ववहरइनियडिवहुलोसाहीणगोभवेपुरिसो ॥५०

अर्थात्—जो धूर्त, हस्तादि लाजबसे झूठे तोल व झूठे माप से तथा कुकुम कपूर मजीठ भेलसेल करके बूड करि याणेका व्यवसाय यानि व्यापार करता है एवं निकृतिबहुल अर्थात् मायावी हो कर बहुत पाप करता है वह पुरुष भवान्तरमें यदि मनुष्य होता है तो भी हीन अश्ववाला होता है । जिस प्रकार ईश्वर सेठका पुत्र दत्त नामक था, वह पूर्वभवमें कूडे तोल, कूडे माप और कूडे करियाणेका व्यापार करनेसे पापके परिणामसे हस्तादिक अंगसे हीन हुआ । उसकी कथा इस प्रकार है —

“क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर में आदिदेव ईश्वर नामक सेठ रहता था। उसकी प्रेमला नामक स्त्री थी। उसको चार पुत्र हुए, उन चारों को पढाये, उनकी शादी की। सेठ खुद दृढ़ हुआ, उसके घरमें विपुल द्रव्य होने पर भी लोभ के वश अनेक व्यापार करता, परन्तु लक्ष्मी किसी को देता नहीं, किसीको दान देनेका तो स्वप्नमें भी उसको विचार नहीं आता था।

एक दिन सेठ जिम कर गवाक्ष में बैठा था, उस समय चौथे पुत्र की स्त्री, जो कि अत्यन्त गुणवती थी और जो सुपात्र में दान देनेकी इच्छा रखती थी, वह स्त्री वर्तन धोनेके लिये घरके बाहर चोकमें बैठी हुई थी, उस असेमें आठ वर्ष की उम्रका कोई नवदीक्षित साधु इर्यासमिति शोधते हुए गौचरी के लिये सेठके वहाँ आया। उन्हें देख कर स्त्री ने कहा—

चेला खरी सवार धर्मिणि वार न जाणीए ।

तुम लो अनथो आहार अम्ह घर बासी जीमीए ॥

चेलाने कहा कि-मैं अन्यत्र भिक्षा के लिये जाऊँ ?
वहू ने कहा-जिस प्रकार उचित समझें वैसा करें। फिर

साधु भी उस कृपणका घर छोड़ कर अन्य घरमें आहार लेने के लिये गया ।

गवाक्षमें बैठे हुए सेठजीने यह सब बात सुन कर विचार किया कि इन दोनोंके वचन मिलते हुए नहीं हैं । उस समय वह को बुला कर पूछा कि दो महर हुए तिस पर भी तुमने चेलाका ऐसा क्या कहा कि मातःकाल है ? फिर, चेलाने कहा कि हम डरत हैं । सब तुमने कहा कि हमारे घरमें सब बासी अन्न जिमते हैं, अपन घरमें तो सर्वदा नयी ही रसवती बनाई जाती है, और सर्व कुटुंब ताजी रसवती खाते हैं, परन्तु ठंडी रसोई तो कोई खाताही नहीं है । तिस पर भी तुमने चेलाको ऐसा कहा इसका कारण क्या ? यह श्रवण कर वह घू घट करके लज्जावती हो कर कहने लगी कि हे सातजी ! सुनो, मैंने चेलाका कहा कि तुमने सवारमें यानि बहुत शीघ्र छोटीबय मे दीक्षा क्यों ली ? तब चेलाने कहा कि 'धर्मिणि बार न जाणीए,' सो मैं डरता हू, क्योंकि ससार असार है, आयु अस्थिर है, उसका भय लगता है, अतएव समय क्यों गुमावे ? क्योंकि जीविसंन्य बीजलीके भवकारके सदृश है । फिर मैंने कहा

कि—हमारे घरमें वासी जिमते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हमने गत भव में दान पुण्य किये हैं जिसके योगसे ऋद्धि मिली है, परन्तु इस भवमें दान पुण्य कुछ करते नहीं हैं जिससे नया कुछ उपार्जन नहीं होता है, इस लिये वासी भोजन करते हैं ।

यह वचन श्रवण कर बहूको महा बुद्धिवाली जान कर सेठ दर्पित हुआ और कहने लगा कि मेरी यह बधू सर्व पुत्रवधुओंमें छाटी है, परन्तु बुद्धि की अपेक्षासे सर्वमें अग्रसर है, अतः उसको मैं मेरे कुटुंबमें बढी करके स्थापना हूं । अतएव आश्रयदा मेरे सर्व कुटुम्बी जनोंको चाहिये कि उसको पूछ करके कामकाज करें, ऐसी मैं आज्ञा करता हू । इस के अतिरिक्त सेठको उसी दिन से दान देनेकी बुद्धि भा हुई ।

कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात् सेठको पाँचवा पुत्र हुआ । उसका दत्त ऐसा नाम रक्खा, परन्तु उसको हाथ पैर नहीं थे, हीनांग था । उसको जब यौवन बय प्राप्त हुआ तब लाक उसकी हाँसी करने लगे । वैद्योंने तैल मर्दनादि अनेक उपचार किये, परन्तु जिस प्रकार दुर्जन पर किया हुआ उपकार व्यर्थ जाता है उसी प्रकार

सेठने अनेक उपचार किये, बहुत द्रव्य खर्च किया, परन्तु पुत्र का कुछ भी आराम नहीं हुआ ।

एकदा दो मुनीश्वर भिक्षा के लिये आये, उनको बदना कर सेठने पूछा, कि महाराज ! मेरा पुत्र अच्छा होवे ऐसा कोई औषध बतलाइये । गुरुने कहा-जीवको राग दा मकारके होते हैं, एक द्रव्यरोग व दूसरा भाव राग । उनमें पहले द्रव्यरोग का प्रतीकार तो वैद्य जानता है, और दूसरे भावरोग का प्रतीकार हमारे गुरु जानत हैं । वे इस समय इसी गाँव के बाहर वनमें पगारे हुए हैं, उनको पूछो । यह बात सुन कर सेठ भी वनमें गया । वहाँ गुरुको बदना कर पूछने लगे कि-महाराज ! मेरा दत्त पुत्र अगहीन है, वह किसी प्रकार अच्छा नहीं होता है, उसका कारण क्या ? तब द्रव्यरोग व भावरोग किसे कहत हैं । सब गुरु बाले कि राग द्वेष करके अशुभ कर्म उपार्जन करे उसे भावरोग कहते हैं, और उन कर्मोंका उदय होता है तब जो फल बिपाक भोगना पड़ता है उसे द्रव्यरोग कहने हैं । भावरोग के नष्ट होने में द्रव्य रोग भी नष्ट होता है । तप, सयम, दया कायोत्सर्गादिक क्रिया के करने से भावरोग मिटता है, भावरोगके जानेसे द्रव्यरोग भी जाता है ।

तेरे इस पुत्रने पूर्वभ्रममें व्यापार करने हुए लोगोंको वंचित किये थे, कूड़े तोल व कूड़े माप रख कर लोगोंको धोखा दिया था, सरस नीरस वस्तुओंका मेल सम्मेल करके बेचा था। इस प्रकार अगणित पाप किये थे, परन्तु एक दफा साधुको दान दिया था, उस पुण्य के योगसे तेरे वहाँ पुत्ररूप से उत्पन्न हुआ है। उसने जान बूझ कर कूड़ कपट छल भेद करके मुग्ध लोगोंको वंचित किया था, जिसके योग से हाथ रहित हुआ है। ऐसी बान गुरुके मुखसे श्रवण कर सेठ और दत्त-दोनों ने मिल कर आवकधर्म अंगीकार किया। दत्तने नियम ले कर कपटको छोड़ दिया। नवकार मंत्रका स्मरण किया। मृत्यु पा कर देवलोक में गया, अतएव हे भव्यो! किसीको भी मत ठगो।

अब अडलीसर्वां और गुनचालीसर्वां पृच्छाका उत्तर एक गाथाके द्वारा कहते हैं:—

संजमजुश्राणगुणवंतयाणसाहूणसीलकलिश्राणं ।
मूश्रोश्रवणवाए ण ठुंठश्रो पदगिहघाएण॥५३॥

अर्थात्—जो जीव, संयमयुक्त धर्मादि गुणवन्त, शीलयुक्त ऐसे साधु महात्माका अवर्णवाद बोलता है

निन्दा करता है वह जीव भवोंतरमें मूक यानि अवाक् होता है तथा जो जीव अपने पाऊ से साधुओंको लात मारता है वह जीव भवोंतर में लंगडा होता है (५३) जिस प्रकार विटपवासी देवशर्मा के पुत्र अग्निशर्मा ने महात्मा की निन्दा की, जिससे वह मूक हुआ और साधु को घप्पे व लातोंके महार किये जिससे उसी भवमें उसको देवताने शिक्षा दी । वहाँ से मर कर नरक में गया । भवान्तरमें हीनकुलमें पासड नामक दूठा हुआ । उसकी कथा इस प्रकार है ।

“बड़ोदे नगरमें देवशर्मा नामक ब्राह्मण, जोकि चौदह विद्या का निधान था, रहता था । उसको अग्निशर्मा नामक पुत्र हुआ, वह अनेक शास्त्रोंमें पारगस्त हुआ । ज्योतिष शास्त्रमें भी निपुण हुआ, जिससे अपने मनमें बहुत गर्व करने लगा । धर्मवन्त, गुणवन्त और चारित्र्यवन्त की निन्दा करता, उनके दोष बोलता । उसके पिताने शिक्षा दी कि हे वत्स ! ‘ जागिकुलका मद मत कर । समझदार मनुष्य गर्व नहीं करता है और किसी की निन्दा नहीं करता है । इत्यादि बहुत कुछ समझाया परन्तु जिस प्रकार दूधसे घोने पर काग उज्ज्वल नहीं होते उसी प्रकार उसने अपने स्वभावको नहीं छोड़ा ।

एकदा अनेक साधुके परिवारसे परिवेष्टित ज्ञानी गुरु वहाँ पधारे । उनको वंदना करने के लिए नगरवासी लोग गये । उन गुरुका महात्म्य देखकर सुनकर अग्निशर्मा कुपित हुआ और लोगों को कहने लगा कि इस पाखंडी महात्माकी पूजा भक्ति करने से क्या लाभ ? यह वेदत्रयी से बाहर है ।

एकदा वह ब्राह्मण अनेक ब्राह्मण लोगोंके देखते हुए गुरु के साथ वाद करने के लिए आया और कहने लगा कि--तुम क्षुद्र, अपवित्र और निर्गुण हो, तिस पर भी लोगों के पास पूजा करवाते हो, इसका कारण क्या ? वेदके ज्ञाता ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को दान दे, उनकी पूजा करे वही जीव स्वर्गमें जाता है । हम लोग यज्ञ करके छाग जैसे जानवरोंको भी स्वर्गमें भेज सकते हैं । इस प्रकार बोलने लगा । उसको एक शिष्यने कहा कि--तू पहले मेरे साथ ही विवाद कर । मैं ही तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, सुन ले ।

प्रथम तू यह कहता है कि तुम शूद्र हो हम ही ब्राह्मण हैं, यह तेरा कथन अयुक्त है, कहा है कि:—

ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यं यथा शिल्पेन शिल्पिक ।

अन्यथा नाममात्रं स्याद्विद्रुगोपस्तु कीटवत् ॥ १ ॥

॥ अर्थात् — ब्रह्मचर्य पाले उसे ब्राह्मण कहना चाहिये ।
जिस तरह कि शिल्पी के गुणोंसे शिल्पिक कहलाता है ।
यदि ब्रह्मचर्य न हो तो इन्द्रगोप कीटके समान नामका
ही ब्राह्मण समझना चाहिये ।

फिर वृ कहता है कि तुम अशौच हो, यह भी असत्य
कहता है । पानी ढोले कर स्नान करके अप्काय जीवों
की विराधना करनेसे कुछ शौचत्व नहीं होता है । यदि
स्नान करने से शौचत्व हाता हो तो पानी में
रहनेवाले मच्छ, कच्छ सर्व सदैव स्नान ही करते हैं । वे
सब तैरे क्यमानसार पवित्र होने चाहिये, परन्तु मन
शुद्धिके बिना शौचत्व नहीं होता है, मन शुद्धिको ही शौच
कहा है । पुराणमें कहा है, —

चित्तमर्तगतं दुष्टं तीर्यस्तानैर्न शुद्ध्यति ॥

॥ शतशोऽप्यजलैर्गतं सुराभीदमिवाशुचि ॥ १ ॥

किन्तु —

सत्यं शौचं सप शौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहं ।

सर्वभूतदयार्शौचं जलशौचं च पंचमम् ॥ २ ॥

चित्तं रागादिभिः क्लिष्टमलीकवचनैर्मुखं ।

जीवहिंसादिभिः कायो गङ्गा तस्य पराङ्मुखी ॥ ३ ॥

अर्थात्—जिसका अन्तःकरण दुष्ट है, वह पुरुष स्नानसे शुद्ध नहीं होता । प्रथम सत्यरूप शौच, दूसरा तपरूप शौच, तीसरा इन्द्रियनिग्रहरूप शौच, चौथा सर्व भूतपर दयारूप शौच और जल शौच नो अन्तिम पाँचवाँ शौच है । तथा जिसका चित्त रागादिकसे क्लिष्ट है, असत्य वचन बोलने से जिसका मुख अपवित्र है, ऐसे पुरुषको गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती । अर्थात् तथा जीव हिंसादिकसे काया जिसकी अपवित्र है गंगा भी उनसे पराङ्मुख रहती है । पुनः कहा है कि—

आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलदयातटोर्भी ।

तत्राभिषेकं कुरु पाँडुपुत्र ! न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥

अर्थात्—श्रीकृष्ण कहते हैं कि—हे पाँडुराजाके पुत्र अर्जुन ! संयम और पुण्यरूप जलयुक्त और सत्यरूप जिसका प्रवाह है, तथा शील और दयारूप जिसके तट हैं ऐसी आत्मा रूप नदी है, उसके भीतर तू अभिषेक कर । अर्थात् उसमें स्नान कर; परन्तु जलके द्वारा अन्तरात्मा कदापि शुद्ध नहीं हो सकता ।

पुन तूने कहा कि-तुम निर्गुण हो, यह भी-तेरा कथन अयुक्त है । क्योंकि समा, दया और क्रिया प्रमुख अनेक गुण भी हमारे में मत्स्य दृष्टिगोचर होते हैं, तो फिर हम निर्गुणी कैसे । कहा है —

चित्त, समादिभि शुद्ध वदन सत्यभाषण ।

ब्रह्मचर्यादिभि काया शुद्धा गंगाभसा विना ॥१॥

भावार्थ—समादिकके द्वारा चित्त शुद्ध होता है, ब्रह्मचर्यादिकके द्वारा काया शुद्ध होती है । इस प्रकार गंगाके जल बिना ही पूर्वोक्त सर्व शुद्ध होता है, परन्तु उनमें से कोई भी पदार्थ गंगाजन के द्वारा शुद्ध नहीं हो सकते ।

पुन तू कहता है-तुम लोगोंके पास पूजा करात हो, यह तेरा कथन भी असत्य है, क्योंकि कहा है कि

पूजां श्रुते जना स्वस्य कारयन्ति न जातुचित् ।

स्वयमेव जन किमु गुणरक्त करोति तां ॥

भावार्थ—जो लोग हमारी पूजा करत हैं व स्वयमेव अपनी इच्छा से ही गुण देख करके करत हैं । क्योंकि

जन है वह गुणरत्न युक्त है अर्थात् मनुष्य मात्र गुणोंकी पूजा करते हैं इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ।

और तूने जो यह कहा कि ब्राह्मण की पूजा करने-वाला स्वर्गमें जाता है, यह भी असत्य है, क्योंकि ब्राह्मण जो अपवित्र, अद्रव्यका सेवन करनेवाला, खेती करनेवाला, घरमें गौ, महिषी आदि पशुओंको रख कर उनका पालन करनेवाला तथा जो निर्दयी होता है उसकी पूजा करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती है ।

पुनः तूने कहा कि— हम यज्ञमें छागका वध करके उसे स्वर्गमें भेज सकते हैं-ऐसे हम पुण्यात्मा हैं, वह भी तेरा कथन असत्य है, क्योंकि तेरेही शास्त्रमें कहा है कि:—

यूपं छित्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।

यद्यैवं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते ॥ १ ॥

अर्थात्—यूपको छेद कर, पशुओंको मार कर, भयंकर हिंसासे रुधिरका कर्दम करके मनुष्य यदि स्वर्गमें जावे तो फिर नरकमें कौन जायगा ?

इस प्रकार युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा सर्व नगरवासी

लोगोंके देखते हुए शिष्यने अग्निशर्मा ब्राह्मणको पराजित किया। जिससे ब्राह्मण-क्रोधायमान हो कर अपने घरको चला गया। फिर राजाको, अकेला, बनमें जा कर, सर्व साधु निद्रामे थे तब लातोंके प्रहार किये, छुट्टियों के प्रहार किये, उसे वनदेवताने पीटा व पकड़ लिया। फिर उसके दोनों पैरों का काट डाले। जिसकी व्याधि से पीड़ित हो कर जिज्ञाता हुआ लोगोंने मात कालको देखा, उसका स्वरूप सब लोगों को विदित हुआ। तब सर्व उसको निंदा करने लगे। इस प्रकार साधुओंकी अवज्ञा करके, वह पापिष्ठ मर कर यहाँलौ नरकमें जा कर नारकी पणे उत्पन्न हुआ। वहाँसे निकल कर किसी दग्ध्रीके वहाँ पासड नामक पुत्र हुआ। वहाँ पूर्वजन्म कर्मके दोषसे वह मूक हुआ, ठूठा हुआ, जन्मतेही माता मर गई, और जब वह आठ वर्षका हुआ तब उसका पिता दक्षशरण हुआ, दासत्व करके लोगोंका उदरपापण करने लगा। सर्व लोगोंको अपिप्त हो कर फिर भी ससारमें बहुतही परिभ्रमण करेगा।

अब चालीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गायके दागे कहते हैं—

जो बाहड़ निरुसंसोछा उवायं पिदुविखयं जोषं ।
सीयंतगत्त संधिं गोयम सो पंगुलो होइ ॥५४॥

अर्थात्— जो पुरुष निःशंकतया किंवा निःस्वश्रु यानि निर्दय होकर वृषभादिक जीवों के ऊपर अधिक भार भर कर उनसे काम ले, जिससे छात यानि अंग जिनके टूट-गये हैं, उद्धात अर्थात् जिनका श्वास उंचाही रहता है और शरीरकी संधि जिनकी दुःखित है ऐसे दुःखी वृषभ कर्मकरादिक जीवों को जो दुःखी करे, वह जीव हे गौतम ! मर कर पंगु होता है । जिस प्रकार सुग्रामवासी हल्लुकर्मणीका पुत्र कर्मण नामक था, उसने पूर्वभवमें बैन और हालीको भूखे व प्यासे रक्खे, जिससे वह पंगु हुआ । जिसकी कथा यह है—

“सुग्राम नामक ग्राममें एक हल्लु नामक कर्षक रहता था । वह दयावंत और संलोपी था । चारा पानीका समय होता तब हल चलाने वाले हल्लुको व बैलोंको छोड़ कर चारा पानी देता, कदाच चारा पानी हाजर न होता तो खुद भी जिमता नहीं, ऐसा नियम किया हुआ था । उसकी हेमी नामक स्त्री थी, वह सरल चित्तवाली थी, उसे कर्मण

नामक पुत्र हुआ, वह पूर्वकृत कर्मके उदय से रोगी व पंगु हुआ । वह जब बड़ा हुआ, सब खेतों की चिन्ता करने के लिए बेल पर बैठ कर खेतों में जाने लगा । वह बड़ा ही लामो था जिससे अपन पिता की अपेक्षा तीन गुणी भूमिकी खेती कशा, हल और बैलोंको सम्यक् ही जाने पर भी छुट्टी नहीं देता चारा पानी की चिन्ता भी करता नहीं । जिसके कारण मध्यम वर्ष में जो धान्य उत्पन्न होता था इससे आगे के वर्षों में कमती कमती उत्पन्न होने लगा जिससे क्रमशः वह निर्धन हो गया । तो भी वह पाप कर्म करने से हटा नहीं ।

एकदा ज्ञानी गुरु पधारे, उनको बुढ़ता करनेके लिए नगरवासी जनों के साथ ये पिता पत्र भी गये । पिताने गुरुको पूछा कि हे महाराज ! किस कर्म के योग से यह मेरा पुत्र रोगी, पंगु व निर्धन हुआ है ! तब गुरु ने कहा कि उसने पूर्ववर्ष खेती करते हुए भूखे व प्यासे बैलों से काम लिया है । उनकी संधिमें महार किये हैं, मारे हैं, अन्नमें पधाचाप करने से वह मनुष्यत्व पा कर तेरा पुत्र हुआ है । उसी गुरुकी बानी को अवगण कर इन शेरके पापों की आनोचना करके पिता ने दीक्षा ली और

कर्म करने आवश्यक धर्म अङ्गीकार किया, आयु पूर्ण करके दोनों ने देवलोकके सुख प्राप्त किये ।

अब एकतालीसवीं व बेयालीसवीं पृच्छाका उत्तर दो गाथा के द्वारा कहते हैं ।

सरलसहावो धम्मिकमाणसो जीवरक्खणपरो य ।
देवगुरुसंघभत्तो गोयम स सुखवयो होइ ॥५५॥
कुडिलसहावो पावप्पिओ जीवाणं हिंसणपरो अ ।
देवगुरुपाडणीओ अच्चत्तं कुरुवओ होइ ॥५६॥

अर्थात्—जो पुरुष छत्रदंडकी भाँति सरल स्वभावी होता है और धर्म में जिसका चित्त होता है तथा जो मनुष्य जीवकी रक्षा करने में तत्पर होता है तथा देवगुरु व धर्मकी भक्ति करने में तत्पर रहता है वह जीव है गौतम ! रूपवान् होता है (५५) तथा जो जीव स्वभावसे कुटिल होता है तथा पापप्रिय होता है अर्थात् पापकर्म में जिसकी रुचि होती है, जीवहिंसा करने में तत्पर तथा देव और गुरुके ऊपर द्वेष रखे और देवगुरुका प्रत्यनीक होता है वह पुरुष मरकर अत्यंत कुरूपवन्त होता है (५६) जिस प्रकार पाटण नगरमें देवसिंह सेठका पुत्र जगसुन्दर

सर्व 'लोगाका' मिय 'ऐसा' रूपयत हुआ, और उसीका दूसरा भाई असुन्दर था वह काला, कुबड़ा दुर्भागी, दुःस्वर लबकंठ, बड़े उदरबाली और कुरूप हुआ । इन दोनों भाइयों की कथा कहते हैं ।

"पाटण नगरमें देवसिंह नामक धनवत सेठ रहता था, उसकी भार्याका नाम देवश्री था । वह सरल-और स्नेहालु थी । उसने एकदिन अधिकांश रात्रि अतिक्रम हुई तब एक आम्नवृक्षको, शाखा प्रतिशाखा व पुष्पसे भरा हुआ आकाशसे उतरता हुआ और अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ स्वप्नमें देखा । फिर जाग्रत हो कर-अपन पतिको स्वप्नकी बात कही । पतिने सुन-कर स्त्रीको कहा कि तेरेको फलवन्त गुणवत आम्नवृक्षकी तरह अनक जीवोंके आधारभूत ऐसा पुत्ररत्न होगा । यह सुनकर स्त्री हर्षवन्त हुई । अनुक्रमसे पूर्णदिन इतनेपर लक्षणवत पुत्रका जन्म हुआ । इसके पिताने उत्सव मनाया, कुटुम्बको जिमाया, बस्त्रादिकका दान दिया । गुणके अनुसार नगसुन्दर ऐसा उसका नाम रखा । सठका वृद्धित कार्य सिद्ध हुआ । शालामें पढा, कुलाष्ट सीखा, विनय, विवर, चातुर्य, औदार्य, गौमीर्य, धैर्यादिक गुणवन्त हुआ । वह यौवनवयको प्राप्त हुआ तब अनेक कन्याओंके साथ

उसका पाणिग्रहण हुआ। जैनधर्मको अंगीकार करके वह देव गुरु-संघकी भक्ति करने लगा, दान दे पुण्य भंडार भरने लगा। दीन दुःखीका उद्धार करने लगा। इस भौमि कुमार अति गुणवंत हुआ।

एकदा देवश्री ने शेषरात्रि में दनदग्ध वृक्ष। मुख में प्रविष्ट होता हुआ स्वप्नमें देखा। बुरा स्वप्न जान कर भरतारको यह बात न कही। अनुक्रमसे काला, चीपडा, दताला, तुच्छ कर्णवाला, जिसकी छाती व पेट स्थूल, बाहु छोटी, जाँघ लंबी, शरीरमें रोम अधिक, दुर्भागी, दुःस्वर ऐसे पुत्रका प्रसव हुआ। लोगों ने उसका रूप देख कर असुन्दर ऐसा नाम दिया। वह पुत्र मूर्ख धर्महीन हुआ। 'पाप में कूडा और कोई न कहे रूडा' ऐसा दुर्भागी हुआ। जिससे उसकी कोई कन्या देता नहीं द्रव्य देने लगा तिसपर भी कोई कन्या देनेको कबूल न हुआ।

तब पिताने कहा कि हे-वत्स ! तूने पूर्वभ्रममें पुण्य नहीं किया है, जिससे तू ऐसा कुरूप हुआ है, और वाञ्छित नहीं पाता है; अतः अब तू धर्मकरणी कर। ऐसी शिक्षा दी, तथापि धर्म करनेकी उसकी

इच्छा नहीं हुई ।

एकदा उस नगरमें चार ज्ञानके धारक ऐसे सुव्रत नामक आचार्य आ कर समोसरे । उनके पास देवसिंह ने पुत्र सहित जा कर बटना की । गुरुने धर्मोपदेश दिया, यह सुनकर जिस प्रकार मेघगजनासे मयूर हर्षित होता है उसी प्रकार सब हर्षित हुए । देशानन्तर सेठने पूछा कि—हे भगवन् ! मेरे दो पुत्र हैं, उनमें एक बड़ा पुत्र गुणवैत सौभाग्य और पुण्यशाली हुआ और दूसरा लघुपुत्र दुष्ट दुर्भाग्य पापकृचि बुरा हुआ । अतः उन्होंने कैसे १२ पुण्य पाय किये होंगे ? सो कहिये ।

गुरु कहने लगे कि 'हे सेठ !' इसी नगरमें इस भवसे पूर्वके तीसरे भवमें एक जिनदत्त नामक ब्रह्मिक रहता था, वह सरल स्वभावी तथा जीवरक्षा करनेमें सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ । इसके अलावा देव, गुरु और सधकी भक्ति करने में भी अग्रसर था जिसने सबलोग उसकी प्रशंसा करने लगे । फिर उसी नगरमें एक शिवदेव नामक ब्रह्मिक महामिथ्यात्वी रहता था, वह देव, गुरु और सधके ऊपर घेब रख कर उनकी हसी करता था, मनमें कूट कपट रखता था, वह यद्यपि जिनदत्तका

मित्र था, तथापि जीबहिंसा करता था ।

वह मिथ्यात्वी मर कर पहली नरकमें गया और जिनदत्त थावक मर कर पहले देवलोकमें देवता हुआ । वहाँ पर देवलोकके सुख भोग कर आयुपूर्ण करके तेरा जगसुन्दर नामक बड़ा पुत्र हुआ और शिवदत्त का जीव नरकसे निकल कर तेरा असुन्दर छोटा पुत्र हुआ है । वह देवगुरु के ऊपर द्वेष रखता था, निर्दयी था, जिससे कुरूप हुआ है । अब भी धर्मद्वेषी है, अतः बहुत संसार भ्रमण करेगा । ' इस प्रकार गुरुमुखसे पूर्वभव सम्बन्धी वार्ता श्रवण करने से जगसुन्दर को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे वह हर्षित हुआ । बहुत काल पर्यन्त थावकधर्म का आराधन कर अंतमें दीक्षा लेकर मोक्षसुख को प्राप्त हुआ ।

अब तैयालीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।

जोजंतुं दंडकसरज्जुखगकुं तेहिकुण्डवेयणाश्रो ।
सोपावइ निक्कुरुणोजायइ बहुवेयणापुरिसो ॥५७॥

अर्थात्—जो पुरुष यंत्र, लाठी, दंड, काश, रज्जु,

खट्ग, और भाला आदिक शस्त्र के द्वारा अन्य जीवों को वेदना करे, वह पापी निर्दयी पुरुष जन्मान्तर में अति वेदना पाता है । (५७) जिस प्रकार मृग नामक गाँव के विजयराजा की मृगा राणी का लोढा नामक पुत्र था, वह पूर्व भव में अनक गाँवों का अधिपति था - तब उसने अनक लोगों को अत्यन्त दुःखी किये, जिससे उसी भव में इसे जलोदर, कुष्ठि प्रमुख सोलह महारोग उत्पन्न हुए । मर कर पहली नरक में गया । वहाँ से लोढा के भव में नपुंसक हुआ । पाँचों इन्द्रियोंसे रहित अत्यन्त वेदना को सहता हुआ महा दुःखी हुआ, जिसकी कथा कहते हैं -

" इसी भरतखेत्र में मृग ग्राम में विजय नामक राजा था । उसकी मृगावती नामक राणी थी । उनको ससार सुख भोगते हुए बहुत काल व्यतीत हुआ ।

एकदा श्रीमहावीर तीर्थंकर बिहार करते व भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए - श्रीगौतम स्वामी प्रमुख अनेक साधुओं के परिवार से परिवेष्टित वहाँ समोसरे । देवताने तीन गद की रचना की व आगे फूलपगर भरे । बारह परिषद् मिल कर परमेश्वर की धानी श्रवण करने

लगी । इस समय एक जात्यन्ध व कुष्ठरोगी पुरुष जिसके हाथ, पैर, नाक, अंगुली मग्न सब गल गये थे, जो दुःस्वर, दुर्भाग हुआ था वह पुरुष लोगों से निंदाता हुआ वहाँ समांसरण में आया । उसे देखकर गौतमस्वामी ने परमेश्वर से पृच्छा की कि हे भगवन् ! यह जीव किस अशुभकर्मके योग से महा दुःखी हुआ है ? भगवानने कहा, इसने पूर्वभवे में अनेक पापकर्म किये हैं जिससे दुःखी हुआ है । पुनः गौतमस्वामी ने प्रश्न किया कि — हे महाराज ! इस जीव से भी अधिक दुःखी ऐसा कोई जीव होगा कि जिसे देख कर लोग दुर्गन्ध करे, निंदा करे, निकाल देवे ? भगवान बोले कि हे-गौतम ! इसी गाँव के राजा का पुत्र जगत् में अत्यन्त दुःखी है, क्योंकि वह बधिर, बंगु व नपुंसक है । हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, भ्रुकुटी, मुख इनमेंसे कोई भी अवयव उनको नहीं है । उसकी आठ नाडी अन्तर्गत बहती है, आठ नाडी बाहर बहती है, आठ नाडी रुधिर की और आठ राध की बहती है । महा दुर्गन्धित उसका शरीर है, सदैव लोम के द्वारा आहार लेता है । वह यहाँ ही नरक का दुःख भोगता है ।

वह श्रवण कर गौतमस्वामी को कौतुक उत्पन्न हुआ

तब उसे देखने के लिए कहने लगे कि - हे स्वामिन् !
 यदि आपकी आज्ञा होवे तो मैं उसे देख आऊँ ? मधु ने
 आज्ञा दी । गौतमस्वामी राजा के घर आये । राजा
 राणी दोनों हर्षित हुए । राणी बोली - महाराज !
 आज हमारे ऊपर अनुग्रह किया । श्रीगौतमजी मृगावती
 मणि बोले कि मैं तुम्हारे पुत्रको देखना चाहता हूँ । तब
 राणी ने अपने चार पुत्र जो गुणवन्त थे उनको बुला कर
 गौतमस्वामी को बतलाये, श्रीगौतम ने धर्मलाभ दिया ।
 फिर राणीने कहा कि आज अनुग्रह किया । तब
 श्रीगौतम ने मृगावती को कहा कि तुम्हारा जो पुत्र शिला
 के सदृश है उसे देखने के लिए मैं आया हूँ । राणी बोली
 कि हे भगवन् ! उस पुत्रको तो कोढ़ ने देखे उस प्रकार
 हमने धरती के भीतर गुप्त रखवा है, सो आपको कैसे
 मालूम हुआ ! श्रीगौतम बोले कि - हमारे स्वामी श्रीमहावीर
 सर्वज्ञ हैं, उनके कहने से विदित हुआ । तब राणी ने कहा
 कि - हे भगवन् ! क्षण-भर ठहरिये, भोजन के समय ब्रह्मा
 भरण को छाड़कर छोटी गाड़ी में आहार डाल कर, गुरा में
 मैं जाऊँगी, तब आपको भी सग ले जा कर, दिखाऊँगी ।
 तत्पश्चात् राणी गाड़ी ले कर श्रीगौतम स्वामी के साथ
 गुफा में गई । वहाँ गौतम स्वामिसे कहा कि - हे भगवन् !

यहाँ उग्र दुर्गन्ध है, अतः मुँहपत्ति से मुख नाक बाँध कर भीतर आइये । वहाँ जाकर गुफा का द्वार खोला तब वहाँ पर ऐसी दुर्गन्ध आने लगी कि खाया हुआ अन्न भी बाहर निकल जावे । राणी ने दरी बिछा कर व उसके ऊपर आहार रख कर लोढा को ऊपर ले आई । उसने आहार संज्ञा से रोम के द्वारा आहार लेना शुरू किया, शीघ्रही वह आहार राध होकर निकलने लगा । ऐसा दुःख देख कर राणी को बंदन कराके श्रीगौतमस्वामी श्रीमहावीर के पास लौट आए और कहने लगे कि जैसा दुःख आपने कहा, वैसा ही मैंने देखा, अतः अब कहिये कि उसने ऐसा कौनसा बड़ा पाप किया होगा कि जिससे वह उतना दुःखी हो रहा है ?

प्रभु कहने लगे कि — हे गौतम ! शतद्वार नगर में धनपति राजाको विजयवर्द्धन नामक मन्त्री था, उसको पाँचसो गाँव मिले, जिसकी सम्हालके लिए एक राठोड़को अधिकारी करके भेजा । वह राठोड़ रौद्र परिणामी, क्षुद्र बुद्धि व महा पापकर्मी था, वह पाँचसो गाँव की चिंता करता अधिक कर लेता, नये कर बैठाता, लोगों के शिर कूड़े कलंक बढ़ा कर व अन्याय करके उन्हें दयिदत्त करता उसने लोगों को निर्द्रव्य किये । कमती ज्यादा बात कर के

करके लोगोंको पीटता, बोंध कर महार कर, सतावे, इस प्रकार पाप कर्म करता रहा, जिससे इसी भवमें उसको कास, श्वास, ज्वर, दाह, कूखशूल, भगदर, हरस, अजीर्ण वक्षुवेदना, कर्णवेदना, पुठशूल, खस (पामा), कुष्ठि जलादर, वेग और वायु से सोलह महारोग उत्पन्न हुए जिनके द्वारा अति उपद्रव को प्राप्त होकर आर्त रौद्र ध्यान घर कर मृत्यु पा कर पहली नरक में गया । वहाँ छेदन, भेदन, ताप ताडनादि अनेक कष्ट सहन किये । फिर वहाँ से निकलकर विजयराजा का पुत्र हुआ है । और वह नपुंसक, दुःखी, अति वेदना से पीडित है । उसने पाप के उदय से एक भवमें अत्यन्त दुःखका अनुभव किया है ।”

अब ४४ वीं पूछा का उत्तर एक गाय के द्वारा कहते हैं ।

जो संतोषिमायतो मोघावेद् वधणाउ मरणाउ ।
कारुण्यपुण्याह्यशो यो असुहा व्रेयणा तस्स ५८

अर्थात्— जो पुरुष पीडा युक्त ऐसे जीवोंको संतुल वधन रूप वेदना से व मृत्यु से मुक्त कराता है जिसका

हृदय दया से पूर्ण है उस पुरुष को भवौतर में कोई भी असुहामणी ऐसी वेदना नहीं होती (५८)

जिस प्रकार सुप्रतिष्ठित नगर में चंदन नामक सेठ मिथ्यात्वी था, पश्चात् वह दृढ प्रनिष्ठावन्त आवक हुआ, उसका पुत्र जिनदत्त था, वह सबको अभीष्ट-बल्लभ हुआ । और अत्यन्त सुखी हुआ । उस चंदन सेठ और जिनदत्त को क्या कहते हैं :—

“सुप्रतिष्ठित नगर में चंदन नामक व्यवहारिया रहता था, वह मिथ्यात्वी था परन्तु परिणाम से भद्रक था । उसकी बाहिणी नामक स्त्री थी । एकदा शान्त, दान्त गुणों के धारक, धर्मवन्त, क्रियावन्त ऐसे दो साधु उसके घर को आये । वहाँ माशुक उपाश्रय-जान वे सेठकी आज्ञा लेकर उसमें रहे । उन साधुओं की संगति से सेठ तथा उसकी स्त्री ने जैनधर्म पाकर व्रत-प्रत्याख्यान-नियम लिये तथा साधु के संसर्ग से सेठ की गोत्रदेवी भी सम्यक्दृष्टि वाली हुई ।

अब वह साधु विहार करके अन्यत्र गए । सेठ अपनी स्त्री सहित पहले व्रत का आराधन करने लगा, परन्तु गृहस्थरूप वृक्ष का फल जो पुत्र, वह सेठ को नहीं

या जिससे सेठ सेठानी दोनों त्रिंसातुर, रहते थे । पुत्र के
 लिए कुलदेवीकी आराधना करने के लिए कंक, कपूर,
 चंदन और पुष्प के द्वारा कुलदेवी को पूजे, भूमिपर शयन
 करता, तपस्या करता । इस प्रकार करते हुए कुलदेवी
 प्रसन्न हुई । प्रत्यक्ष आकर कहने लगी कि हे सेठ ! जो तू
 बाचे वह मैं तुझे दू । तब सेठने पुत्र की याचना की ।
 गोजदेवीने चिंतन किया कि मयम तो इस सेठने साधु के
 समीप पहला घत, अश्लीकार किया है उसका वह यथाथ
 पालन करता है वा नहीं ? धर्म में दृढ़ है या नहीं ?
 जिसकी परीक्षा कर । ऐसा मन में विचार करके देवी
 कहने लगी कि हे सेठ ! तू यदि जीन की इच्छा करता
 है तो एक जीव को मार कर मुझे त्रिलिदान दे, तो मैं
 तेरे को पुत्र दूंगी । और तू ऐसा न करेगा तो स्त्री भर
 तार दोनोंका कुशल नहीं है । यह श्रवण कर सेठ ने
 कहा कि - तू यह क्या कह रही है ? क्योंकि जो - अच्छा
 आदमी है वह किये हुए नियम का भंग कदापि नहीं
 करता, और मैंने तो माणातिपातका नियम लिया है ।
 अतः पुत्र के बिना काम चल आयगा, परन्तु नियम का
 खंडन मैं नहीं करूँगा । यह सुन कर, देवी - कोप कर के
 सेठ की स्त्री की ओटी पकड़ कर उसे - तलवार - से मारने

लगी। स्त्री भी रुदन करती हुई कहने लगी कि - अरे देवि ! मेरी रक्षा करो ! रक्षा करो !! तो भी देवी ने उस स्त्री का मस्तक काट डाला। पुनः सेठ को भी कहने लगी कि-तेरे को भी इसी प्रकार काट डालूंगी। फिर कहा कि - अरे दुष्ट ! दुर्बुद्धि ! अपने कुलकृमागत जीव-घात करने की व बलि देने को जो प्रथा चली आती है उसका तूने नियम क्यों कर लिया ? अनः अब पुत्र की बात दूर रही, परन्तु तेरे जीवनका भी संदेह है, इस वास्ते हठ-कदाग्रह का छोड़ और मुझे बलिदान दे ! ऐसे देवीके कटु वचन सुने, तथापि सेठ क्षुभित नहीं हुआ और देवी के प्रति कहने लगा कि - मरना तो एक दफे है ही, अतएव पीछे मरना इसकी अपेक्षा पहले ही मार डाल, परन्तु मैं निर्दयी होकर जीव घात न करूंगा। ऐसी सेठ की दृढ़ता देखकर देवी हर्षित हुई और सेठ को, उसकी स्त्री को जीवित दिखाकर कहने लगी कि - हे सेठ जी ! तेरे को धन्य है, तू महासाहसिक और पुण्य-वन्त है। तेरा पहला व्रत शुद्ध है या नहीं, उसकी मैंने परीक्षा की। ऐसा करते हुए तेरा जो अपराध हुआ है उसकी तू क्षमा कर, तू मेरा सच्चा स्वधर्मो भाई है, अतः मैं तेरे पर उपकार करूंगी। तू श्री जिनेश्वर की भक्ति

कर, कि जिससे तेरे को योग्य पुत्र की प्राप्ति हो । उस का जिनदत्त नाम रखना । ऐसा कह कर गोत्रदेवी अ-
दृश्य हो गई । कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सेठ की
स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया । जिसकी बधाइ मिली, जिससे
सेठ ने बड़ा महोत्सव करके उसका जिनदत्त ऐसा नाम
रखा । जाना में पड़कर सर्व कनार्यों को सीखा । धर्म
में निष्णात हुआ । यौवनवय में बड़े कुनकी योग्य कन्या
के साथ शादी हुई । वह जिनदत्त पिता को बल्लभ है,
नीरोगी है, नित्यमति देव पूजा करता है ।

एकदा वन में ज्ञानी गुरु पधारे, सेठ ने पुत्र सहित
उनके पास जाकर चंदना की । 'धर्मोपदेश श्रवण कर
चंदन सेठ ने पूछा की कि हे भगवन् । मेरा जिनदत्त
पुत्र नीरोगी, महासुखी और सर्व का प्रीतिभाजन किस
कर्म के याग से हुआ है ? सो कहिये । तब गुरुबोले कि
मैं जो कहू वह सावधान होकर सुनो । इसी 'मगर' में
घरणा नामक बणिक रहता था, उसके बहाँ जिनदत्त का
जीव 'साधारण' इस नामका पुत्र था । वे पिता पुत्र दोनों
दयावन्त थे, उसमें साधारण तो निष्पाप व्यवसाय करता
था । मृग, ह्यग, चित्तर, चीड़िया आदि को बंधनमुक्त

कराता । बंधीवान जनोंको अपने घरका द्रव्य दे कर छुड़ाता था, मरते हुए प्राणीको छुड़ाता था । देवगुरु धर्मके संसर्गमें धर्मरंगमें भीजा हुआ रहता था, श्रीशत्रु-जय तीर्थ की उसने यात्रा की । आयु पूर्ण करके देवलोक में वह देवता हुआ । जिनमें धरणा का जीव तो तुम हो और साधारणका जीव तुम्हारे वहाँ जिनदत्त पुत्र हुआ है वह है । महा धनवन्त, नीरोगी व सुखी हुआ, यह सर्व पूर्व पुण्य का प्रभाव जानना । ऐसे गुरु की मुख की बानी श्रवण कर दोनोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वके भव देखे । वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब दीक्षा लेने को तत्पर हुए । गुरुने कहा कि—अब तुम्हारा आयुष्य बहुत बाकी है, और भोगावली कर्म भी बहुत हैं, इसलिए तुम सविशेष श्रावकधर्म करो । यह सुन कर पिता पुत्र दोनों गुरुको वंदना करके घरको आये । अनेक प्रकार के पुण्य किये, सुकृष किये, दान दिये और व्रत लेकर दोनों देवलोक में देवता हुए । वहाँ से चब कर मनुष्य जन्म पा कर मोक्षमें जायेंगे ।

अब पैंतालीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गायक द्वारा कहते हैं ।

जया मोहोदयो तिष्यो अन्तराणं सु महाभय ।
कोमले वियणिज्ज तु तथा एगिदियत्तण ॥५६॥

भावार्थ — जब जीव का सौत्र मोह का उदय तथा अज्ञान यानि सम्यग्ज्ञानका अभाव होता है, तब वह पंचिन्द्रिय जीव हो, तो भी उसको जिसमें महाभय है वैसे, तथा तुच्छ, असार और वेदनीयरूप ऐसा एकेन्द्रियत्व प्राप्त होता है । यह निश्चय जान लेना ।

जिस प्रकार महीसार नगरमें मोहक नामक धनवन्त था, वह अत्यन्त कृपण हो कर लक्ष्मी व कुटुम्ब पर बहुत मूर्च्छा रखता था । मृत्यु पा कर वह एकेन्द्रियमें उत्पन्न हुआ । दीर्घकाल पर्यन्त वह ससारमें रुलेगा । यहाँ मोहक गृहस्थकी कथा कहते हैं —

महीसार नगरमें मोहक नामक कोई गृहस्थ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मोहिनी था । इसके पिता की उदारजित लक्ष्मी बहुत थी । लक्ष्मी का मोह अपार था । रात्रिदिन सब सावधान रहता था कि शायद मेरा धन कोई लेजाय ? । ऐसी चिन्ता करता हुआ गुप्त-रीत्या जमीनके अन्दर निधान रखता । फिर वहाँ से उठाकर

दूसरे स्थानमें संचय किया । इस प्रकार लक्ष्मीको रखनेके लिये अनेक उपाय करता, रात्रि को सांता भी नहीं । अग्नि कृपण हो कर सागदिन धनके लिए चिन्ता की किया करता 'पेटपूर्णा भोजन भी लेता नहीं । मोटे व गंदे कपड़े पहनता । किसी को दान भी नहीं दता, किसी का धन धीरता भी नहीं । लोभ के वश रिश्तेदारों व गुणवन्त को भी न पिछानता ।

अब सेठ की स्त्री मोहिनीको पुत्र हुआ उसका लक्षण ऐसा नाम दिया ।

अब वह पुत्र पिता से विपरीत गुणवाला हुआ । जगत्में कहावत है कि "जैस बाप वैसा बेटा हाता है" । यह बात सत्य है, तथापि इस जगह तो पिता निर्विवेकी और कृपण होने पर भी पुत्र विवेकी और उदार हुआ । सात क्षेत्रमें धनका सद्व्यय करता, यह देखकर उसका पिता बहुत दुःख पा कर दुःखी होने लगा और कहने लगा कि हे वत्स । धन कुछ फोकट नहीं मिलता है । यह तो महा दुःखसे उपार्जन किया हुआ है । यह श्रवण कर पुत्र कहने लगा कि हे पिता जी ! धन पुष्कल है तुम चिन्ता मत करो । तब पिताने कहा कि हे वत्स !

पानी से भरा हुआ सगेवर भी पशुओंके पी जानेसे सूक जाता है । तब पुत्रने कहा—जब तक अपना पुण्य मबल है, तब तक कदापि धन खूटेगा नहीं । उक्तं च —

जइ सुपुत तो धन काँ सचे,
जो कुपुत तो धन काँ सचे ।
अचलरिद्धि तो धन काँ सचे,
जो चल रिद्धि ता धन काँ सचे ॥१॥

लज्झी सहाब चबला
तत्थ चबल च रायसम्माण ।
जीबोवि तत्थ चबला
उषयारविलवणा कीस ॥२॥

अतः जिस प्रकार कृष्णका पानी, उपवनके पुष्प, और गौका दूध लेते हुए बहुत होता है वैसेही दान देते हुए लक्ष्मी वृद्धिगत होती है । इत्यादि पुत्रने समझाया, तथापि सेठ धन का माह छोड़ता नहीं और मनमें यह सोचता रहा कि—यह मेरा पुत्र मूर्ख है ।

एकदा कमरेमें से चोर लोक धन ले गये यह सुनकर सेठको मूर्च्छा आगई, वह राने लगा, जिमने को भी

बैठा नहीं । तब पुत्रने कहा कि-यह लक्ष्मी असार और चपल है, अतएव तुम भोजन करलो । इस प्रकार बहुत समझा कर भोजन कराया । दूसरी साल में सेठ की स्त्री मोहिनी मर गई । तब सेठ, स्त्री के मोहवश जिस प्रकार वज्र के मटार से मनुष्य दुःखी होता है इसी प्रकार अत्यंत दुःखी हुआ । उसके गुणों का याद कर करके रुदन किया करता, जिमता भी नहीं । इस दुःखसे सेठ मर गया; परन्तु पुत्र सुन्न था, संसारका स्वरूप जानकर शोक नहीं करता और विचार करता कि मेरे पिताकी मृत्यु मोहके कारणसे हुई है, अतः जो मोह है वह बिना विष मृत्यु है । यह मोह त्रिदोषके बिना सन्निपात है, यदि मोह न होता जीव सर्वदा सुखी ही होता है । फिर विवेक जो है वह बिना सूर्यके प्रकाश है, दीपकके बिना उजाला है, रत्नके बिना काँति है, पुष्प के बिना फल है, अतः विवेक बड़ी बात है । ऐसा विचार रखना हुआ विवेकी हो कर धर्म करने लगा ।

एकदा उस नगरमें श्रुतकेवली पधारे, उनको वंदना करके लक्षणने पृच्छा की कि- महाराज ! मेरे पिता मर कर कहाँ गये होंगे ? गुरु बोले कि-हे वत्स ! तेरा पिता धन कुटुम्बका मोह करके अज्ञानके वश एकेन्द्रिय-पृथ्वी-

काय में उत्पन्न हुआ है । फिर भी अप्काय, तेउकाय, वाउकाय और वनस्पति मायमें बहुत ससार भ्रमण करेगा । यह बात सुन कर वैराग्य पा कर लक्षण ने दीक्षा ली । दीक्षा भली भाँति आराध कर स्वर्गादिक सुखों को प्राप्त किये ।

अब छेतालीसवीं और सैंतालिसवीं पृच्छाका उत्तर कहते हैं ।

नयधम्मो नय जीवो न य परलोगुत्ति न य कोइ ।
रिसिपिनो मब्बइ मूढोत्तस्स थिरो होइ ससारी ॥ ६०
धम्मो विअत्थि लोए अत्थि अधम्मो वि अत्थि
सव्वच्चू ।

रिसिणो विअत्थि लोए जो मब्बइ सोप्प ससारी ॥

अर्थात्—धर्म नहीं है, जीव नहीं है, परलोक नहीं है, कोई ऋषीश्वर नहीं है, इस प्रकार जो नास्तिक पुरुष मानता है उसके लिए ससार अत्यन्त बढ़ता है "मास" निकट नहीं होता ॥ ६० ॥

तथा लोक में धर्म है, अधर्म भी है, सर्वज्ञ भी है, और लोक में अपि भी है, इस प्रकार जो जीव माने वह

जीव बहुल संसारी नहीं होता, अल्प संसारी होकर शीघ्र मोक्ष में जाता है ॥ ६१ ॥

जिस प्रकार राजगृही नगरी में एक पंडित के पास शूर दूसरा वीर नावक दो शिष्यों ने शिक्षा पाई । उनमें से शूर तो धर्ममार्गका उत्पादन करने से यहाँ भी दुःखी हुआ । और फिर भी संसारमें भ्रमण करेगा । कुसङ्गतिके कारण से नास्तिकवादी हुआ, और वीर तो सद्गुरुकी सङ्गति से जानकार हुआ । धर्ममार्ग को स्थापित करता हुआ, वहीं महत्त्व पा कर स्वल्प काल में मोक्ष पावेगा । उनकी कथा इस प्रकार की है ।

“राजगृही नगरी में एक शूर व दूसरा वीर, ये दो गृहस्थ रहते थे । वे दोनों शुरुत छोटी बय में एक ही गुरुके पास पढ़े, परन्तु पीछेसे शूरको नास्तिक लोगों की सङ्गति हुई । मनुष्य अपने समान सङ्गतिवाले मनुष्य के मिलनेसे आनन्द पाता है । जिससे दुःसङ्ग से बड़ा कदाग्रही हुआ, वह उद्धत होकर धर्म का उत्पादन करने लगा, अपनी बुद्धिमत्ता के आगे दूसरों को टूणवत् समझने लगा, लोग सुख के अर्थ की बात कहे तो उसे भी मानता नहीं ।

एकदफे चार ज्ञान के धारक सुदत्त नामक गुरु पधारे उनको धर्मार्थी लोग और चोर आदि सर्व बदन करने को गये, और शूर महा अहङ्कारी हो कर गुरु का माहात्म्य सुन कर मनमें ईर्ष्या करता हुआ वहाँ आया। गुरु को कहने लगा कि तुम लोगोंको ! फिजूल क्यों फुसलाते हो ? यदि तुम्हारेमें शक्ति होवे, तो मेरे साथ बाद करो। यह सुन कर गुरुजी का एक शिष्य उसे कहने लगा कि- 'अरे मूर्ख ! सर्वज्ञ के समान मेरे गुरुके साथ तु बाद कैसे कर सकेगा ? मैं ही तेरे अहङ्कार को नष्ट कर दूँगा।' और तेरे को उत्तर दूँगा, परन्तु सभा, समापत्ति, बादी और प्रतिवादी, इन चारोंसे युक्त चतुरंग बाद कहा जाता है, अतः ऐसा चतुरंग बाद होवे तो मैं करूँ। शूर ने भी मञ्जूर किया। फिर दूसरे दिन मात काल में चतुरंग का स्थापन होने से बाद करना प्रारम्भ किया।

शूर ने कहा 'शरीर में जीव ऐसी कोई चीज नहीं है, और जीव नहीं है तो धर्म भी नहीं है, धर्म नहीं तो परलोक भी नहीं। जिस प्रकार गाँव के बिना सीम नहीं, स्त्री बिना पुत्र नहीं, उसी प्रकार जान लेना। अथ पृथ्वी, पाणी, आकाश, अग्नि और वायु इन पाँच महा

भूतों के संयोग से आत्मा होता है । जिस प्रकार धावड़ी महुड़े, गुड़ और पानी से मदशक्ति उत्पन्न होती है वैसे ही जान लेना । आकाशकुसुमवत् और कुछ भी नहीं है । तो फिर जीव कहाँ है कि जिसको सुखी बनाने की बाँछा की जावे ? वर्तमान कालके हस्तगत सुखको छोड़ कर संदेहयुक्त भविष्यत काल के सुख की बाँछा कौन करे ?

तथा सुख दुःख सर्व कर्म के योग से होते हैं, यह बात भी अयुक्त है । क्योंकि एक पापाण नित्य चंदन व पुण्य के द्वारा पूजा जाता है और एक पापाण के ऊपर नित्य विष्टा डाली जाती है अब कहिये कि पापाण ने कौनसा अच्छा या बुरा कर्म किया है ? इसी प्रकार प्राणीमात्र के लिए भी सुख दुःख का कारण कुछ भी नहीं है । तप जप कष्ट क्रिया जो कुछ किये जाते हैं वे सब क्लेशरूप व्यर्थ ही समझने चाहिए ।

अब शिष्य उक्त बातका उत्तर देता है । ' हे शूर ! तू तो कहता है कि जीव नहीं है तो मैं पूछता हूँ कि मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, इन बातोंका जानकार कौन है ? चंदन लगाने से जैसे आनन्द होता है और कंदक लगने

से दुःख होता है और उसके जाननवाला तो जीवही है, यह बात तो प्रत्यक्ष देखी जाती है । यदि तेरे कथनानुसार जीव ही नहीं है तो पिता प्रमुख 'बडिलों' के नाम कहना भी तेरे लिए व्यर्थ है । तथा कोप, प्रसाद, शोक, क्षुधा, तृषा, तृप्ति, पीडित आदि बातों को अनुमान से जानते हैं । अतएव जीव है । फिर तूने कहा कि—पञ्च महाभूत है वही आत्मा है यह भी असत्य है, क्योंकि पाँच भूत तो जड़ हैं, अन जो जड़ है वे चैतन्य कैसे हो सकते हैं ? वालुकी पीलने से उसमें से तेल नहीं निकल सकता ।

तथा तूने जो शुभाशुभ कर्म 'कुछ भी नहीं है' इस बानके ऊपर पापागुरु दृष्टान्त दिया वह भी 'अपेक्षित' है । क्योंकि एक सुखी एक दुःखी एक चाकर एक ठाकर । इत्यादि अच्छे बुर जो द्वन्द्व हैं वे सब कर्मके योगसे ही हैं अनपेक्षित तप सयमरूप धर्म सफल हैं निष्फल नहीं । धर्म के फल यहाँ ही देखे जाते हैं इस वास्ते धर्म भी है परलोक भी है और सर्वज्ञ भी है । उनके कहे हुए शास्त्रके योगसे चन्द्र, सूर्य ग्रहण प्रमुख को जान सकते हैं अथ तू कदाग्रह छोड़ ।

इत्यादि अनेक उत्तर प्रत्युत्तर दे कर गुरुको निरुत्तर

किया । तब राजाने शिष्य की प्रशंसा की और शूरको राजाने कहा कि 'हे पापी ! तू पिताको भी नहीं मानता है और सब को उत्थापता है, ऐसा कह कर राजाने रोष ला कर शूर को पकड़ा । उसको शिष्यने छुड़ाया । तब राजा फिर कहने लगा कि—देखो इस शिष्यमें दया का गुण कैसा है ? यह निरीह है, सच्चा सदाचार कहता है । ऐसा कह कर शूर को अपने नगर में से निकाल दिया और दूसरा जो वीर था वह तो सम्मार्ग में चलता हुआ, धर्म की स्थापना करता हुआ तथा पुण्य है, पाप है, बीतराग देव हैं, सुसाधु गुरु हैं इत्यादि कहता था । उसे राजा ने सम्मानित किया । मर कर वह देवता होगा । अन्त में मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा । और शूर नास्तिकवादी होकर संसार में बहुत काल पर्यंत भ्रमण करेगा ।

अब उडतालीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।

जोनिम्मलनाणचरित्तदंसणेहिंविभूसिअसरीरो ।
सो संसारं तरिउं सिद्धिपुरं पावए पुरिसो ॥६२॥

